

في ذكرى غالى شكرى

تحرير: وائل غالى
تصدير: أ.د. فوزى فهمى

رئيس أكاديمية الفنون أ.د. فوزى فهمى

ورئيس مجلس إدارة الاصدارات

هيئة تحرير اصدارات المسرح أ.م.د. أحمد خشوخ

أ.م.د. عبد الرحمن عبد

أ.م.د. محمد شيعه

أ.م.د. محمد السيد غالب

د. حسن عطيه

د. سامى عبد الحليم

د. سامى صلاح

د. عبد المنعم ميسار

د. محمد أبو الخير

د. محسن مصطفى

سكرتير التحرير مصطفى سليم

سكرتارية التحرير التنفيذية أيمن عبد الحميد الشيبوى

عصام الدين أبو العلا

علاء الدين قسوقنة

إخراج كميبيوتر خالد جمال الدين عباس الجندي

مراجعة النشر عبله هديب

إخراج فنى واشراف طباعى آمال صفوت الألفى

المحتويات

٣	تصدير أ . د / فوزى فهمى
٥	(١) المفكر السياسي . محمود أمين العالم
١٧	(٢) الراحل العزيز . إدوار الخراط
٢٥	(٣) لم يخنه كرمه .. ولم تخنه شجاعته ! أحمد عبد المعطى حجازي
٣٥	(٤) مدرسة فى النقد . على الشوباشي
٤١	(٥) غالي .. الغالي . مفيد فوزي
٤٧	(٦) الوعد فى الشانزلييه . جورج البهجوري
٥٧	(٧) الزائر . د . رفعت السعيد
٦١	(٨) لماذا تغادر الخيول الكريمة ؟ د . محمد السيد سعيد
٦٧	(٩) علامة مضيئة فى تاريخنا الثقافي . محمد عودة
٧١	(١٠) معد الشرق الحديث . بقلم آرنو سبير
٧٩	(١١) روية الناقد . محمد مستجاب
٨٣	(١٢) جماليات الأدب . جمال القصاص
٩٣	(١٣) البجعة والصيد . حلمي سالم

٩٩	أمجد ريان	(١٤) شعرنا الحديث .
١٠٧	فتحى عبد الله	(١٥) أخلاقيات الأزمة .
١١٣	علاء الديب	(١٦) دور الناقد .
١١٧	د. عصام عبد الله	(١٧) النهضة والسقوط .
١٢٧	حمدي أبو جليل	(١٨) ذاكرة الناقد .
١٣٧	جرجس شكري	(١٩) المشروع الثقافي .
١٤٣	جمال الجمل	(٢٠) انتصر للفن .
١٥٩	عز الدين المناصرة	(٢١) الصديق الغالي .
١٦٣	خالد داود	(٢٢) نجم الستينيات
١٧١	غادة عبد المنعم	(٢٣) آخر المنتمين !
١٧٥	محمد محمود عبد الرازق	(٢٤) القرائن الحضارية فى النقد الروائى .
٢٢٣	د. وائل غالى	(٢٥) التنوير أم التغيير ؟
٢٤٧	د. سمير سرحان	(٢٦) صباح الخير ياغالى شكرى !!

تصديير

حين ودعت الراحل غالى شكرى وداع اللاعودة لعالمنا هذا ، تذكرت على الفور الساموراي اليابانيين لحظة يسقطون فى ساحة المعركة ، كان يعثر فى حوزتهم أو فى طيات أحزمتهم على بعض أبيات من الشعر الجميل تقول :

آه يا شجرة الخوخ التي أمام بيتي
لن أعود أبداً
لكنك تنسى أن تزهرى
عند قدوم كل ربيع

وفى ذاكراه الثانية تطلعت إلى ابداعاته المتعددة ، فوجدتها باقة من الزهر الندى الجميل ، تصطف بكبرياء غناها وجاذبيتها كشهادة واعية منتهية ، لرجل كان يدرك أنه لا يمكن لأى مجتمع أن يستمر اذا بدا عاجزاً عن تشجيع التقدم ، رجل تألق بالمعرفة والحماسة وطاقة المواجهة لكل أشكال الممانعات ، لم يعرف اليأس لعمق يقينه بدوره لهذا الوطن الذى أبدأ لن ينساه .

وأكاديمية الفنون تصدر هذا الكتاب فى ذاكراه الثانية عرفاناً بقيمته ودوره ومكانته فى الحياة الثقافية المصرية ، واسهامه بجهده حتى وهو فى أشد حالات محنة المرض واصرارته على تجشم مشقة مواصلة التدريس لطلابه بالمعهد العالى للفنون المسرحية .

باقة ورد للراحل غالى شكرى فى ذكراه ، وتحية تقدير لكل الاساتذة الذين ساهموا فى هذا الكتاب .

رئيس الأكاديمية

أ.د / فوزى نهمى

المفكر السياسي

محمود أمين العالم

كنت شاهد الرحلة الفنية العميقة لغالي شكري منذ أواخر الخمسينات حتى هذه السنوات الأخيرة. تابعت بتقدير وإعجاب بدايتها المبشرة حينما استهل اجتهاداته الأولى فى النقد الأدبى، والتي كانت فى الحقيقة إضافة مضيئة وتعميقاً نقدياً صحيحاً لاجتهادات جيل الأربعينات والخمسينات المبكرة، تجلى ذلك فى كتبه العديدة مثل شعرنا الحديث .. إلى أين؟ وثورة الفكر فى أدبنا الحديث، و سوسيولوجية النقد الأدبى إلى غير ذلك . وواصلت متابعتى له وهو يشارك فى الحركة السياسية اليسارية فكراً وعملاً . هذه المشاركة التى أفضت به إلى السجن. ثم تابعت تنقلاته الثقافية العديدة خارج مصر، فى لبنان والعراق وسوريا وليبيا . ثم كانت معاشتنا بل مُعاناتنا المشتركة لسنوات عديدة فى فرنسا فى المجال الجامعى والنشاط الثقافى والسياسى وخاصة حول منبر مجلة "اليسار العربى" . وينتقل غالي شكري إلى تونس استاذاً فى معهد جامعى بها، ليعود بعد ذلك إلى مصر بعد سنوات طويلة من الغربة.

تابعتُ فى هذه الرحلة الفنية الشاقة ، مبدعاً لأشكال جديدة من المجالات الثقافية والسياسية، مُبدعاً لبنياتها الفنية، مجّداً فيها مفاهيم فكرية وأدبية فى الثقافة العربية ، ومشاركاً بها فى معارك الحرية والديمقراطية والوحدة الوطنية والنضالات القومية فى أشد سنواتها احتداماً وضراوة وتعقيداً ، وعاكفاً فى الوقت نفسه على الدرس العلمى سواء فى مجال الفكر الاجتماعى ، أو التراثى العربى الاسلامى القديم، أو علم اجتماع المعرفة، لایشغلُه هذا كله عن إعداد رسالته العلمية فى باريس لنيل الدكتوراه مؤرخاً بها تاريخياً اجتماعياً نقدياً رصيناً للنهضة العربية فى القرن التاسع

عشر حتى سقوطها فى السنوات الأخيرة . ثم الانتهاء بعد ذلك من دراسته الواعية الشجاعة ، الموثقة توثيقاً علمياً دقيقاً حول "الثورة المضادة فى مصر" .

ويعودُ غالى شكرى إلى القاهرة عندما تتاح العودة للمتفرجين عنها ، لبدأ من جديد رحلة المشاركة النشطة الفاعلة فى مختلف مجالات النقد الأدبى والفكر الاجتماعى والسياسى والثقافى . ويتوَجَّ خبرته الصحفية والفكرية الفنية برأسته لأبرز مجلة فكرية كانت تُطل على عصرنا الراهن - بفضل - إطلالة واعية مُبدعة هى مجلة القاهرة، التى تُعتبر أعدادها التى صدرت بإشرافه ومشاركته خلاصة ثقافة العالم المعاصر فى ثقافتنا وخلاصة ثقافتنا فى تفاعلها مع ثقافة العالم . كانت منبراً مجدداً للفكر فى مختلف مجالاته .

ثم يتبوأ صفحة من صفحات الأهرام ليجعلها كذلك منبراً رصيناً من منابر الحوار المجتمعى الحرّ والتوعية العقلانية المستنيرة . ثم فجأة اسكتُ القلم وإن لم تسكت الكلمة، كلمته التى ما تزال حية مؤثرة فى ثقافتنا العربية المعاصرة فما تزال كتبه التى تكاد تقتربُ عدداً من السنوات التى عاشها ، ما تزال كتبه هذه باقية بيننا تواصل رحلاته ، بل معاركه المضيق لطريق الحق والعدل والحرية والاستنارة والإبداع والتقدم.

وعندما أتأمل تراث هذه المعارك المتعددة والمتنوعة التى خاضها غالى شكرى بسلاح الكلمة والشجاعة والتغرب والمعاناة ، محاولاً أن أتكشف جوهرها الفكرى

وركيزتها المنهجية أكاد أراها متجسدة في عقلانيته العلمي ، لا عقلانية المظهر
الاجرائى الأدائى النفعى الضيق الذى طالما حاربها فى كتابته وإنما فى جغرافيتها
التاريخية لو صح التعبير ، فى توترها الحميم وثنائيتها الموضوعية بين الطبيعة
والإنسان ، بين الضرورة والإمكان ، بين النسق المغلق والأفق المفتوح ، بين الذاتية
والتناقض ، بين الكينونة والضرورة ، بين الجمود والتجاوز ، بين الجزء والكل ،
بين الذاكرة والمخيّلة . ولهذا ما أكثر ما نجد فى كتاباته هذا الاهتمام الصارخ بهذه
الثنائيات المتحالفة أو المتألّقة أو المتشابهة داخل الأنساق الإجتماعية أو المواقف
السياسية ، أو المسارات التاريخية أو التعابير الأدبية . ولهذا قد أحازف بالقول بأنه
يرغم منحنات غالى شكري القيمة والمحدّدة فى مجال النقد الأدبى ، فإن إهتمامه
الأكبر والأعمق كان أقرب إلى مفكر منه إلى النقد الأدبى وخاصة التطبيقى . راني
أراه دائماً ناقداً للفكر وخاصة للفكر السياسى أكثر منه ناقداً أدبياً فحسب دون أن
أقلل من قيمته الكبيرة كناقداً أدبى . ولهذا قد نتبين أن كتاباته ذات الطابع الفكرى
العام حتى فى مجال النقد الأدبى ، أكثر من كتاباته فى النقد الأدبى التطبيقى . ولعل
هذا يفسر لنا كذلك انتقاله من النقد التطبيقى فى السنوات الأخيرة إلى علم اجتماع
الأدب وعلم اجتماع المعرفة فثمة . إنه الاهتمام المتزايد بقضايا النظر والفكر أساساً
وخاصة فى ثنائياتها المتناقضة المختلفة . ولعل هذا أن يكون معنى اختياره لموضوع
ثنائية النهضة والسقوط فى الفكر المصرى الحديث فى رسالته لنيل شهادة الدكتوراه ،
بل هو معنى اختياره لموضوع الثورة المضادة فى كتابه الجسور عن الانقلاب الساداتى

بما يتضمنه هذا العنوان من ثنائية "الثورة والثورة المضادة". كما نجد هذه الثنائية المتصارعة في كتابه البالغ الأهمية المثقفون والسلطة في مصر، الذي يتجاوز فيه مع أنماط ثلاثة من المثقفين المصريين شاركوا في المرحلتين الناصرية والساداتيه، وهم نمطُ المثقف القادم من المؤسسة العسكرية ونمطُ المثقف القادم من الشارع السياسي وأخيراً نمطُ مثقف السلطة أياً كانت هذه السلطة. والكتاب يعرضُ لحقيقة هذه الأنماط خلال الحوار مع أبرز ممثليها، عن طريق أسئلة يوجهها إليهم فيجيبون عليها ولكن الكتاب لا ينشر الأسئلة وإنما يكتفى بالإجابات التي تبدو وكأنها إقتضات ذاتية مباشرة منهم وهي في الحقيقة حوارات عميقة صريحة تقع بين مقدمة طويلة ضافية حول تاريخ مصر الحديث، وخاتمة يقوم فيها غالي شكري بتحليل عقائري عميق جسور لنتائج الحوار مع هذه الأنماط الثلاثة من المثقفين على تنوعهم. وهو في الحقيقة تحليل فكري نقدي لمرحلتين سياسيتين كانتا على اختلافهما كما يقول تستهدفان تحويل المثقفين إلى تقنيين أو إلى مجرد دعاة للنظام. ولهذا تنتهي خاتمة الكتاب بجرأة وحسم إلى أنه من "حق المساواة، أو العدالة وحق التغيير ومنبر المعرفة أن يعمل لمصر الأخرى". فلقد "أصبح لذاكرة الشرعية حق الهدم" أي بتعبير آخر حق التغيير الجذري.

إنه الفكر العقلاني التحليلي النقدي الذي يصل في النهاية إلى ضرورة الفعل الثوري التعبيري.

على أن هناك عملاً آخر أختتم به كلمتي هذه، هو عمل أخشى أن يكون من أعمال غالي شكري المسكوت عنها. فقد صدر في صمت وما يزال يرين عليه الصمت في

حدود معرفتي وأرجو أن أكون مخطئاً . وأزعم أنه من أهم وأجمل وأشجع ما كتب غالبي شكري ومن أقربها إلى الإبداع الأدبي برغم ما قد تتفق أو تختلف في بعض دلالاته . إنه الرواية الوحيدة التي كتبها غالبي شكري بعنوان "مواويل الليلة الكبرى" . وهي في الحقيقة وسط بين البنية السردية المعبرة عن واقع تاريخي معروف محدد أي عن ذاكرة ، وبين بنية متخيلة توظف هذه البنية السردية شبه الواقعية وتعلق عليها . ولعل تلك البنية تذكرنا برواية لتوفيق الحكيم - "بنك القلق" التي تجمع بين المسرحية والسرد الروائي ، كما تذكرنا برواية ذات لصنع الله إبراهيم التي تجمع بين السرد الإعلامي الواقعي المباشر برغم ما فيه من انتقائية مقصودة ، وبين السرد الحكائي المتخيل ، على اختلاف هذين العاملين الأدبيين ، مع عمل غالبي شكري من حيث البنية والمستوى الفني وإن تقاربنا من حيث الدلالة النقدية الاجتماعية والسياسية .

لا مجال هنا لتحليل تفصيلي لرواية غالبي شكري هذه البالغة الأهمية والقيمة السياسية والفكرية على الأقل ، دون أن يعنى هذا افتقادها للقيمة الأدبية والفنية . وحسبى الإشارة السريعة إلى دلالتها في فكر غالبي شكري . وجدتهم بالمصادفة صحيفة في مخازن إحدى المحاكم فالرواية تعرض لملفات ثلاثة أساسية . تتعلق هذه الملفات بشخصيات ثلاث أولهم عوضين الذي وجد ملفه ملطخاً بدمه في الصحراء الغربية لمصر ، أي ناحية ليبيا . هذا الجندي الذي حارب في سيناء في الشرق ضد عدو صريح لأمتنا العربية هو إسرائيل ، يجد نفسه دون أن يعلم في القرب مطلوباً منه أن

يرفع سلاحه ضد مواطنيه العرب الليبيين ! ويتمرد فيكون مقتله تاركاً لنا حكايته حتى نهايتها ونهايته. أما الملف الثانى فهو ملف مكتوب بلسان ولا أقول بقلم إسماعيل المهودى . يحكى قصة أسرّه فى مستشفى الأمراض العقلية، لمعارضين للنظام الناصرى. أما الملف الثالث فيتكون من سبعة أجزاء يحكى فيها جمال عبد الناصر بنفسه تجربته منذ البداية حتى نهايتها ونهايته. فى هذه الملفات يحكى كل منهم تجربته على لسانه وإن يكن بلسان المؤلف بالطبع . على أننا نجد فى كل تجربة منها جانباً كبيراً من الصدق الموضوعى ، مرتفعاً إلى مستوى أدبى رفيع، على أننا نستشعر كذلك بعض ما هو أقرب للتفسير الخاص لبعض الوقائع ، وهو بغير شك تفسير المؤلف نفسه الذى يضعه على لسان صاحب الملف ، أو ما يراه المؤلف تعبيراً صادقاً عن صاحب الملف . على أنه بعد كل سرد كحكاية عن هذه التجارب الثلاث، تتدخل الصحفية للتعليق ، أو يتدخل المؤلف من خلالها بالتعليق ، ولكنه ليس تعليقاً مباشراً وإنما يأتى فى سياق واقع متخيل تماماً وهو سياق واقعى فى زمن لاحق لزمن حكاية الملفات الثلاثة ، يعمق احساسنا ورؤيتنا لحكايات هذه الملفات وهنا تبرز بعمق ثنائية الواقع والتخيل على أنه إلى جانب هذه الملفات ، وأحياناً بين عرض بعضها وبالذات عرض الملفات السبعة بجمال بن الناصر ، تبرز حكايات أخرى لشخصيات أخرى لأحاديثها وحكاياتها دلالة كبيرة فى السياق والمواضع الذى نتحدث فيه وعنه الملفات وخاصة ملف عبد الناصر .

من هذه الشخصيات شهدي عطيه الشهيد الشيوعى فى سجن أبى زعبل ، وغسان كنفانى وخميس والبقرى شهيد مؤامرة كفر الدوار ، و خليل حاوى الشاعر اللبناني الذى انتحر عندما وقع الغزو الإسرائيلى للبنان وصلاح حسين شهيد كمشيش وعلى فوده، وفرج الله الحلو الشهيد الشيوعى اللبناني والشاعر نجيب سرور وأمل نقل مع إشارة إلى الكعكة الحجرية المشهورة إلى غير ذلك . ونستشعر فى هذه الحكايات المتنوعة والمتشابهة فى مأساويتها بشكل أو بآخر أن الرواية تؤرخ بطريقتها الخاصة للمرحلتين الناصرية والساداتية ، ولكنه ليس التاريخ بالتضاريس الخارجية للأحداث والمواقف وإنما تاريخ الأعماق ، تاريخ المعاناة والالتباسات والمتناقضات ، والشنائيات المتصارعة . إنه التاريخ الباطنى للخبرات الذاتية المأساوية لهذه الشخصيات التى تصوغ التاريخ السرى الباطنى العميق الحقيقى لهاتين المرحلتين : وأكاد أرى أنه برغم أن هذه الحكايات أو هذا التاريخ الباطن يأتى على لسان هذه الشخصيات المختلفة ، فإنه يعبر عن رؤية غالي شكرى الخاصة لهاتين المرحلتين ، لطبيعتها الملتبسة ، المتناقضة . إنه يعبر عنها على لسان هذه الشخصيات فى تجاربهم المختلفة أو على لسان الصحفية فى تعليقها على هذه التجارب.

وكما انتهى كتاب "المثقفون والسلطة" بضرورة الفعل التغييرى الحاسم تنتهى هذه الرواية ، فى شكل رمزى تاريخى موحى .

فشلبية زوجة الشهيد عوضين قد أصبحت ممثلة تقوم بدور شخصية إيزيس ، وتبين كذلك أنها حُبلى تنتظر مولوداً ، أو بمعنى آخر أنها تنتظر مخلصاً .

لقد استطاع غالي شكري أن يضمّن هذه الرواية حقيقة التناقض الحاد في هاتين المرحلتين الناصرية والساداتيه ، بين الثورة والثورة المضادة ، بين الثورة المضادة داخل الثورة ، والثورة داخل الثورة المضادة ، التناقض بين النهضة والسقوط وإمكانية الولادة من جديدة ، التناقض بين المبدأ المسلك أو بين التذكر والتخيل ، بين الواقع والمستقبل . لقد استخدم غالي شكري في هذه الرواية المخيلة ، ليتمكن من أن يقول الحقيقة بشكل أعمق ، ولكي يحرر الحقيقة من سجن التحفظ والتملق السلطاني والنمطية والخوف ، وأن يضعها في إطار عقلاني جدلي من وحدة المتناقضات التي أفضت في النهاية إلى الكارثة. إن بنية المتخيل لم تطمس الدلالة العقلانية بل كانت عاملاً في إبرازها.

إن هذه الرواية كما ذكرت من قبل أكثر وأعمق كتاباته تعبيراً صريحاً شفافاً عن فكره ورؤيته النقدية التاريخية العقلانية لهاتين المرحلتين برغم ويفضل بنيتها المتخيلة.

وأقول في النهاية ، مرة أخرى إنه برغم الإنجازات التي حققها غالي شكري في مجال النقد الأدبي وعلم اجتماع الأدب ، فإنه في النهاية مفكر عضوي عقلاني نقدي شامل ، مهموم وملتمزم أساساً بقضايا شعبه المصري وأمتة العربية، السياسية والاجتماعية والثقافية ، يعرف بعمق حقيقة أزمتها سواء في تضاريسها أو تناقضاتها الخارجية أو في دفائنها وتناقضاتها الباطنية ، وإنه لم يتوقف عن كشف هذه التناقضات أو عن التحريض المباشر للسيطرة عليها وتجاوزها.

عندما نلتقى مع غالى شكرى ، فإننا نلتقى معه لا لمجرد عزاء ، وإنما لتزداد معرفة به ، وتقديرًا له ولدوره ونلتقى حرصًا على حماية تراثه وعلى مواصلة رسالته مواصلة إبداعية.

نحن للذكرى الباقية المتجددة لغالى شكرى مفكرًا عقلائيًا كبيرًا ومواطنًا مصريًا عربيًا ملتزمًا وعزاءً لشعبه المصرى وأمتة العربية فى فقدته وعزاءً لأسرته التى أعرف كم كان يحبها حبًا متفانيًا متوهجًا دائمًا ،

عزاء لزوجته الفاضلة وابنه د. وائل الفيلسوف الصاعد وبناته الثلاث قرة عينيه .

الراحل العزيز

إدوار الخراط

عندما نفقد راحلاً عزيزاً هو فى الوقت نفسه صديق حميم ، وشخصية عامة مرموقة، يصبح وداعه شاقاً على النفس .

فأنت إذ تودعه ، تودع قطعة من حياتك بُثرت إلى الأبد بقسوة من قساوات الزمن المأثورة التى لا يمكن مع ذلك قبولها ولاتبريرها .

كلنا تقريباً لنا ذكريات رائعة ولاتُنسى مع غالى شكري ، وعنه ، فهو يبقى ، فى الروح، صديقاً كريماً أفاض علينا من سماحته وكرم معشره الكثير ، وكم عشنا معه ساعات حاشدة بالأنس والمتعة والحوار الحاد أحياناً ولكنه دائماً يدور على أرض مشتركة من الفهم المتبادل والود الحقيقى .

توثقت علاقتى بغالى شكري - شأن الكثيرين - فى إطار العمل الثقافى الفنى الحافل الذى كانت تموج به ساحة الوطن منذ أواخر الخمسينات والستينات ، وسرعان ما تطورت هذه العلاقة ، شأن الكثيرين أيضاً ، إلى صداقة يعتز بها المرء حتى آخر أيامه.

قد كنا نختلف ، وقد اختلفنا أحياناً ، وكنا نتفق ، فى الغالب ، فى مجالى النشاط الثقافى ، فى ملحق الطليعة الأدبى ، أو جاليرى ٦٨ ، الطليعة ، أو مجله لوتس للأدباء الأفريقيين الآسيويين ، أو البرنامج الثانى ، ولكن هذا النشاط الثقافى سرعان ما رقد ونمى وغدا نشاطاً روحياً تحفزه آمال عريضة أملها قد انحسرت الآن

قليلاً ، كما يحفزه أساساً ولاءٌ للوطن ولقيم كبيرة ولأحلام عن الحرية والعدالة
لا يمكن أن تنحسر أو تخبو جذوتها .

ويظل ذلك موصولاً عبر تقلبات الأحداث ، نلتقى فى النافى التى شُرِدَ بها كثير من
صفوة المثقفين المصريين - والعرب - فكأننا لم نفترق قط، فما زالت همومنا
المشتركة بمثابة وطن آخر فى أرض الغربة.

وعندما عاد غالى شكري أخيراً إلى أرض الوطن فكأنه لم يبارحه قط، بل هو
بالفعل لم يغادره ، لأنه حمله معه فى القلب ، مهما بُعد المزار وشطت الشُّقَّة ، وكأنه
لم يبتعد عن أصدقائه ومحبيه الكثيرين لحظة واحدة، مهما تقلبت الأمور وسواء
ارتفعت به - وينا - أمواج الحياة أو هبطت ، وخلال محنة المرض التى كابدها بقوة
وشجاعة ، وقلوبنا تخفق له ومعه باستمرار ، حتى النهاية .

وما من نهاية حقاً لمفكر مستنير ومقاتل جسور .

ولعل من أخص بالذكر من جوانب عمله الثقافى العريض ومآثره الكثيرة إلا هاتين
الخصيصتين بالذات : المفكر المستنير والمقاتل الجسور .

يتردد أحياناً هجوم خفى أحياناً وسافر أحياناً على من يحملون عبء الفكر
المستنير ، لكنى أرى أنهم هم حقاً أمل هذا الوطن وهذه الثقافة فى وجه التردى الظلامى

الذى يكاد يحدق بنا ويردنا إلى أنماط السقوط فى شرك القمع والتخلف وسلوكيات قرون الانحطاط .

ويظل غالى شكري علامة مضيئة فى هذا السبيل ، منذ أن جعل من الملحق الأدبى للطليلة ، فى الستينات ، منبراً فسيحاً للإبداع الفكرى والأدبى المتوثب الجديد المستبصر بأفاق التغيير ، ومروراً بجهاذه الطويل فى الصحف والمجلات العربية ، وفى المعاهد والجامعات التى ألقى فيها دروسه على أجيال من التعلمين ، وحتى رأس تحرير مجلة "القاهرة" التى إذ نودعها معه نودع عهداً زاهراً من التفتح العقلى وساحة واسعة للحوار الفكرى ومنبراً جاداً وممتعاً فى الوقت نفسه يتاح فيه لكل التيارات الفكرية والثقافية أن تجد سبيلها للقراء ، كما يتاح ذلك لإبداعات شعرية وقصصية ونقدية من شتى الأجيال ومن الفصحى إلى العامية ، ومن المترجم إلى الأصيل ، ومن الواعد المأمول والموهوب إلى الراسخ المرموق، ومن التراثى الحى الجليل إلى المعاصر المقتحم ، ومن الكتابات النسائية إلى جيل التسعينات .

فى "القاهرة" المجلة والعاصمة على السواء ، طرق غالى شكري أبواباً من التأمل الفكرى والنظرى والفلسفى لعلها لم تكن قد فتحت لنا منذ عقود طويلة ، وبذلك أدخل إلى حياتنا الثقافية حيوية لم تكن قد عهدناها منذ زمن ، فهل نفقدها مرة أخرى إذ نفقده؟

لم يكن اهتمام غالي شكري بعلم اجتماع الأدب - وهو الأمر الذى شَغَلَ مكانة كبيرة فى عمله الثقافى العريض - مما يحول دونه وأن يُعنى بتحليل النص الأدبى باعتباره نصاً ، وأن يتلمس أسرار أدبية النص ، كما أن اهتمامه بالعمل السياسى بمعناه الرفيع لم يكن حائلاً دونه وأن يُعنى بالشعر ، بشاعرية النص وشاعرية الحياة على السواء .

كان من المثقفين والمفكرين أصحاب النظرة العريضة الشاملة التى تجد الروابط العضوية بين مختلف مناحى النشاط الإنسانى .

ولذلك فإن عمله الثقافى لم يكن لينفصل عن نشاط فى الحقل السياسى العام .

فهو مقاتل على كل تلك الجبهات .

خاض صراعاً ضد التيارات الظلامية والسلفية المغلقة وضيق الأفق كما خاض صراعاً ضد أنظمة فكرية وسياسية متخلفة وقمعية ولم يتردد فى أن يبذل ما يقتضيه ذلك الصراع من تضحيات .

لم يكن غالي شكري - كما يتردد كثيراً بكل حسن نية - مثقفاً قبطياً ، بل هو أساساً مثقف ومفكر مصرى وعربى طموح إلى أن يرقى بعمله الفكرى إلى أفق إنسانى فسيح . فى وصفه بالقبطية تضيق وفصل قد يجرنا إلى نوع من التفرقة غير صحيح

وغير وارد وغير مطلوب ، بل هو مرفوض ، وقد كان اهتمامه بالشأن القبطى - كما كان شغله يشغول عامة كثيرة ، اهتماماً نابغاً من مصريته ومن ولائه للوطن أولاً وأساساً .

ولن أعود هنا فأعدّد أعماله الفكرية والنقدية الكثيرة ، فلعل الكثيرين قد وفّوها شيئاً من حقها .

الاستنارة والشجاعة هما السمتان اللتان تميزان عمل وحياة غالى شكري .

شجاعته تلك هى التى ساندته فى صراعه المرير مع المرض ، فهل يمكن أن أغفل هنا شجاعة وصلابة السيدة الفاضلة زوجته العظيمة التى احتملت معه مع عائلتها الصغيرة، كل محن الغربة والكفاح والمرض، كما احتملت شطحات ونزوات الإنسان والفنان الكامن فى روح غالى شكري ، فقد كان - وسيظل - انساناً بكل معانى الكلمة ، بل عميق الإنسانية .

لم يخنه كرمه .. ولم تخنه شجاعته! *

الشاعر أحمد عبد المعطى حجازي

منذ عامين وأنا أفتقد غالي شكري ، كما أفتقده قراؤه أو قراؤنا على حد تعبيره ،
إذا كان رحمه الله يعتز بجوارى له فى هذه الصفحة كما أعتز بجواره ، فإن جمعنا مع
الآخرين لقاء تحدث عن نفسه وعنى ، لا بأسمائنا الشخصية ، وإنما بالوجه المشترك
الذى تلقى به قراءنا صباح كل أربعاء ، فقال معبراً عن رأيه فى هذا الأمر أو فى غيره ،
إن صفحة الأربعاء ترى كذا ، وتتفق فى كذا ، ونعارض فى كيت ، وكنت أؤمن بالطبع
على كلامه باسمنا ، ليس فقط جواباً على تليفه بتلفه ، ولكن تأكيداً لاتفاقنا فى أمور
كثيرة ، وإن اختلفنا فى أمور أخرى .

ومنذ عامين فقدت هذه الصحبة الأنيسة ، وفقدت هذا الشعور بالتضامن الذى كان
يحسه القراء ، فيتلقون ما نكتبه كأنه تعبير عن وجهة نظر مشتركة ، أو كأنه تدبير فقد
سقط غالي شكري فى قبضة المرض ، وهو فى أوج حماسه ، وذروة عطائه ، وقدرته
على أن يلعب فى حياتنا الدور الذى أصبح مؤهلاً له ، سقط كما يسقط الصياد فى
الفخ ، الذى لم ينصبه هو ، وإنما نصبه له صائد آخر .

ولقد ظللت طيلة هذين العامين اللذين قضاهما فى المرض أنتظر وقوع المعجزة
التي كانت تقترب حيناً ، وتبتعد أحياناً ، حتى حل محل الأمل الواهن بأس باهظ أن له
غالي أنيناً موجعاً ، فقام من سرير مرضه منتفضاً مرتعشاً شبه عاجز ، وارتدى سترته
الكاملة كما تعود أن يفعل ، وأمر سائقه أن يذهب به إلى مبنى "الأهرام" حيث دخل
مكتبه زائرًا هذه المرة ، أو مودعاً بالأخرى !

لم أكن خلال هذه الزيارة فى مكتبى الذى يجاور مكتبه، فقد أعفانى الله من رؤيته وهو فى تلك الحال، لكن الذين شاهدوه قالوا إنه نظر فيما حوله، وحيأ زملاءه، وربت على ما كان يستخدمه من أشياء، وبكى بكاء شديداً، ثم هبط فحملته السيارة إلى منزله وبعد ذلك بأيام رحل فلم يلحقه أحد!

لم يكن اجتماعنا فى هذه الصفحة إلا وجهاً من وجود تجربة عريضة مشتركة انخرط فيها أبناء جيل واحد كان لابد أن تتقاطع طرقهم فيتجاوروا ويصطدموا، ويتفقوا ويختلفوا، ويتعاركوا ويصطلحوا، وهم فى كل حال أبناء جيل واحد، يعيشون فى زمن مشترك، ومكان مشترك ويعرفون ما يعرفه أبناء الجيل من مشاكل ومعضلات، ومسرآت وفجائع، وحظوظ ومصائر.

بل إن الروابط التى جمعتنا، غالى وأنا تتجاوز حدود الانتماء إلى جيل واحد، أو تصل بهذا الانتماء إلى أقوى درجاته وأعلى مستوياته، فقد ولدنا فى عام واحد، فى محافظة واحدة عشنا فيها طفولتنا وصبانا الأول، ثم انتقلنا إلى القاهرة فعملنا فى الصحافة، هو فى مؤسسة، وأنا فى مؤسسة أخرى، لكننا اشتغلنا معاً بالصحافة الأدبية، وفى تلك الفترة، حوالى سنة ١٩٥٧ تعارفنا، وإن فهمت منه أنه كان يعرف اسمى من قبل.

صحيح أن غالبي في تلك الفترة كان ماركسيًا، وكنت قوميًا عربيًا، لكن لم يكن معاديًا للعروبة، وأنا لم أكن عدوًا للماركسيين بل كنت أعتقد، ومازلت أعتقد طبعًا، أن الحياة فيها متسع للجميع.

في تلك الفترة، بين أواسط الخمسينيات وأواسط الستينيات، كان النظام الناصري في قمة ازدهاره، رغم ما كان يواجهه من عقبات، وكنا نحن أبناء هذا الجيل، نعيش أروع سنوات عمرنا، إذ كنا في العقد الثالث نقود الثورة بطريقتنا طبعًا، ونحن نعبر من العشرين إلى الثلاثين.

وكان مصر كلها كانت في تلك السنوات تمر بالمرحلة ذاتها كانت تدخل في شباب جديد، وتصبح بحق مصر الفتاة التي ترقص في الطريق، وتغنى، وتحمل السلاح، وتبني، وتحلم وتغير، وتفكر وتدبر، والفضل في هذه الفكرة يرجع للأستاذ رجاء النقاش الذي قابل بين صور الشباب في قصائدي الأولى وصور الشباب التي كانت تمر بها مصر في الخمسينيات.

أية أحداث رأيناها! وأية تجارب خضناها!

كنا - غالي شكري - ومكرم محمد أحمد، ومحمد عفيفي مطر، وبهاء طاهر، وكاتب هذه السطور، في الثالثة عشرة من عمرنا، حين اغتصب الصهيونيون فلسطين، وأقاموا فيها دولتهم.

فإذا كانت هذه النكبة هي الأتون الذي صنع تاريخ مصر وتاريخ العرب عامة في النصف الأخير من هذا القرن، فجيلنا أول جيل انصهر فيه.

بعد ذلك بأربعة أعوام استولى "الضباط الأحرار" على السلطة - ثم تتابعت الأحداث التي تعرفونها، وإنما أذكرها لأقول إنها لم تكن مجرد أخبار نسمعها في المذياع أو نقرأها في الصحف، وإنما كانت وقائع حية ساخنة نعيشها بكل جوارحنا.

أنا شخصياً تعلمت رسم الوجوه خلال حرب فلسطين الأولى، فقد كنت آنذاك مغرمًا بالرسم والنحت، وكانت وجوه المجاهدين الفلسطينيين والعرب الذين قاتلوا بجانبهم تطالعنا في الصحف والمجلات كل يوم، ومن هؤلاء الحاج أمين الحسيني مفتي فلسطين، والبطل أحمد عبد العزيز، والقائد فوزى القاوقجي، والشهيد عبد القادر الحسيني، وسواهم من الأبطال والشهداء الذين كنا نتابع أخبارهم، ونعيش بطولاتهم، ونفعل بما يقولون وما يفعلون، ونعبر عن هذا الانفعال في محاولاتنا الأولى رسماً وكتابة.

ولقد عاش معشم المصريين أحداث العدوان الثلاثي سنة ١٩٥٦ بخيالهم، لكني كنت من الذين رأوها رأى العين، منذ قامت طائرات الدول المعتدية بغاراتها الأولى على أطراف القاهرة حتى انسحبت جيوش المعتدين.

وفي تلك السنوات كنت أعمل وأقيم أيضاً في شارع محمد سعيد باشا - حسين حجازي الآن - الموازي لشارع مجلس النواب، حيث يقع مبنى رئاسة الوزراء بعمارتها

الجميلة وشرفته التاريخية التى أطل منها عبد الناصر وشكري القوتلى يعلنان قيام الجمهورية العربية المتحدة فى صباح ذلك اليوم من شهر فبراير سنة ١٩٥٨ كنت أقف مع الآلاف الذين وقفوا يسمعون إعلان الوحدة المصرية السورية، ويحيون الزعيمين.

الآن أصبحت هذه الشرفة التاريخية محجوبة ببناء عصرى يشع إقامة السكان الجدد ليحول بينها وبين الساترين فى شارع قصر العينى!

وكما قدر لى أن أشهد بنفسى ساعة إعلان الوحدة فى القاهرة، قدر لى أن أشهد ساعة اعلان الانفصال فى دمشق، وأن أشارك أنا ومكرم محمد أحمد، فى المظاهرة التى نظمها أنصار الوحدة السوريون دفاعاً عن الجمهورية المتحدة، تنديداً بالانفصال وزعمائه.

وأعود فأقول ، إن هذه لم تكن مجرد أحداث، وإنما كانت تجارب مزلزمة فضحت المستور، وفجرت المكبوت، وأثارت شكوتنا التى أثبتت هزيمة يونيه سنة ١٩٦٧ أنها الحقيقة المرة .

بعد الهزيمة تخلصنا من الوهم، فلم يعد أحد قادراً على أن يخدعنا بكلمة أو أغنية، وهكذا دخلنا فى سلسلة من المتاعب التى انتهت برحيلنا عن مصر فى أيام الرئيس السادات، غالى شكري إلى بيروت، ومحمد عفيفى مطر إلى العراق وبهاء طاهر إلى سويسرا بعد أن تجاوزنا فى القاهرة، ثم أعود إلى مصر، وأنظم فى الكتابة

"للأهرام" فأجد غالي يتبعنى إلى مصر بعد شهر أو شهرين، ثم يجاورنى فى هذه الصفحة، كأن هناك قدرًا رسم للجيل كله طريقًا، ووقف لنا بالمرصاد يحملنا جميعًا على السير فيه.

أكد لى غالي شكري أن أول كلمة نشرت له كانت تعليقًا على أول قصيدة نشرت لى فى مجلة "الرسالة الجديدة" إنها إذن متتالية من المصادفات تكاد لا انتظامها أن تكون قانونًا، لكنى أريد أن أتجاوز هذا القاسم المشترك فى تجربة الجيل، لأن تحدث بسرعة عما يمثله غالي شكري وحده فى النقد العربى المعاصر، وهذا ليس بالأمر السهل لأن الحديث عن هذا الموضوع يقتضى الحديث عن خمسة وأربعين كتابًا أصدرها غالي شكري بين عام ١٩٦٢، وعام ١٩٩٤، فإذا كنا لا نستطيع الحديث عن هذه الأعمال كلها، فلا أقل من نظرة نلقيها عليها لنجد أنها تنقسم قسمين: قسم يراجع فيه الناقد الشاب إنتاج الأجيال السابقة عليه من الكتاب والنقاد، كما نجد فى كتبه عن سلامة موسى ونجيب محفوظ، وتوفيق الحكيم، وطه حسين ومحمد مندور، وقسم آخر يتابع فيه إنتاج عصره ويعالج ظواهره وقضاياها، كما نجد فى كتبه عن أدب الجنس، وأدب المقاومة، وعروبة مصر والماركسية والأدب وصراع الأجيال والعلمانية.

والعلاقة وثيقة بين هموم غالي شكري الفكرية وبين الواقع وتحولاته، فليس الفكر عنده إلا معرفة الواقع واكتشاف القوانين التى تحكم حركته وتطوره ونهضته وانحطاطه.

انظروا إلى عناوين كتبه الصادرة خلال العقود الثلاثة الأخيرة تجدوا فيها مذكرات ثقافة تحتضر وذكريات الجيل الضائع والنهضة والسقوط فى الفكر المصرى الحديث والثورة المضادة فى مصر، واعترافات الزمن الخائب، ودكتاتورية التخلف العربى، ومرآة المنفى، وأقواس الهزيمة، وأقنعة الإرهاب، ومن الجدير بالملاحظة هذا التجاوب الذى نجده بين عناوين كتبه وعناوين كتب زملائه، فكتابه ماذا يبقى من طه حسين؟ يذكر بكتاب صلاح عبد الصبور الذى صدر قبله "ماذا يبقى منهم للتاريخ" وكتابه "اعترافات الزمن الخائب" يذكر بمجموعتى الشعرية الرابعة "مرثية للعمر الجميل".

وكتابه عن عروبة مصر يذكر بكتابه فى الموضوع، وهناك عناوين أخرى مستوحاة أو مقتبسة من أعمال للويس عوض، ومحمد مندور وهما القمتان اللتان حاول غالى شكري أن يبلغهما أو يتخلص من تأثيرهما على الأقل.

ومن الواضح أن الرواية كانت هى النوع الأدبى الأثير لدى غالى شكري الناقد الأدبى، فقد خصها بشمانية من مؤلفاته، أما كتابه الوحيد عن الشعر "شعرنا الحديث إلى أين؟" الصادر سنة ١٩٦٨ فلم يكرره، بل لقد حاول غالى شكري أن يكون روائياً فكتب هو نفسه رواية سماها "مواويل الليلة الكبيرة" ولاشك أنه كان فى هذه المحاولة يحاكي أستاذه لويس عوض فى روايته الوحيدة التى استلهمها من تجربته وتجربة زملائه اليساريين المصريين فى الأربعينيات.

وبعد، فقد مرت بغالي شكري تلك اللحظات التي تخوننا فيها فضائلنا، فلم يكن ملاكاً، ولم يكن شيطاناً، ثم وافته اللحظات الأخرى، فلم يخنه كرمه، ولم تخنه شجاعته!

مدرسة فى النقد

بقلم علي الشوباشي *

* رئيس القطاع العربى بوكالة الأنباء الفرنسية بباريس .

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

عندما التقينا للمرة الأولى فى سجن القناطر عام ١٩٦٠، لم يكن من الممكن أن أتخيل أننى سأقف فى هذا الموقف. كان من المستحيل أن أتوقع يوماً أن أقف يوماً لأرثى هذا الشاب الذى أكبره سنًا، والذى بدا لى لأول وهلة هادئًا رزينًا، ولكن كلماته التى ينتقيها بتأنٍ وينطق بنبرة وقورة، كانت تفضح التهاب مشاعره بالحماسة والإيمان بالقضية التى دخل السجن من أجلها.

ومنذ تلك الجلسة على البرش فى أحد الزنازين، شعرت بالروابط التى نسجت خيوطها بيننا بسرعة كبيرة، واعتبارًا من ذلك اليوم، لم تنقطع أواصر الصداقة التى أصبحت أشعر بها نحو غالى شكرى. كانت ظروف الحياة تفرق بيننا، أحيانًا لسنوات وسنوات، لكننا كنا نلتقى دائمًا كلما تواجدا سوياً فى بلد واحد.. فى بغداد أو فى باريس أو فى القاهرة. وفى كل لقاء، كنا نشعر وكأننا لم نفترق يوماً، وكأننا نواصل حوارًا بدأناه فى سجن القناطر.

لم يكن غالى شكرى مجرد ناقد كبير، يعمل ليل نهار بهمة لا يصيبها الكسل، يقرأ بعناية فائقة كل كلماته فى العمل الذى يكتب عنه، ويحلله تحليلًا دقيقًا قبل أن يقول فيه رأيًا، ويتمتع بظرة ثابتة عميقة، تغوص فى أعماق العمل وتستخرج كل ما بداخله من مميزات وعيوب، بل كان أيضًا أستاذًا لعدد كبير من الشباب الذين كان يساعدهم ويتولاهم برعايته، ويوجههم ويحنو عليهم، وأحيانًا يقسو عليهم ليصوب خطأهم، وذلك فى مصر وفى غيرها من البلاد التى اختارها منفى له عندما ضاقت به السلطات هنا. لقد كان غالى شكرى إذن مدرسة لعدد لا بأس به من شباب النقاد العرب.

وكان غالي شكري يتمتع أيضاً بميزة كبيرة أخرى، وهي أنه كان واسع الأفق، لا يقيم نقده على قواعد جامدة تجعله أسيراً، بل كان عقله متحرراً، لا يضيقه أن يعاود التفكير في منهج نقده ليصوبه إذا ما ووجه بإبداع جديد يخرج عن المألوف، لذلك فإنه طرح من الأسئلة أكثر مما كان يقدم من أحكام باترة لاتقيل المناقشة أو النقص، وبذلك أشرك قارئه معه في تقييم العمل موضوع نقده، وجعله يعمل تفكيره بدلاً من أن يقدم له إجابات جاهزة تقليدية .

كذلك فإن غالي شكري فتح أبواب المناقشة في موضوعات جديدة، دارت حولها بعد ذلك معارك أدبية وفكرية أثرت حياتنا الثقافية. ولم يكن هدفه من فتح هذه الأبواب مجرد إثارة معارك سطحية، حتى يلفت الأنظار إلى كتاباته أو إلى المجالات والصحف العديدة التي كانت تنشر له مقالاته، وإنما كان هدفه طرح قضايا هامة تساعدنا على التفكير المتعمق لكي نعرف موضع أقدامنا. أذكر منها على سبيل المثال قضية الخلاف بين التيارات الفكرية المختلفة التي تتصارع في مجتمعنا العربي. كان غالي شكري يرى أن هذه الخلافات هي مجرد خلافات بين فئة صغيرة من المثقفين ، وإنما ليس لها بذور لدى الرأي العام. وأنا أعتذر لكم من هذا التلخيص المبتر لرأى غالي شكري في ذلك الموضوع، ولكنني أضربه كمثال فقط على نوعية المشكلات التي كان يتعرض لها. وبالطبع رأى آخرون غير هذا الرأي، ودارت محاورات هامة بين

المفكرين العرب حول القضية، أعتقد أنها أثرت حياتنا الثقافية وجعلتنا نفكر فى هذا الأمر تفكيراً جدياً .

وقد طرح غالى شكرى العديد من القضايا الأخرى التى لاتقل أهمية عن ذلك، شكوك فى الحوار المطروح حولها عشرات وعشرات من المفكرين العرب، من المشرق ومن المغرب. وسواء كنت تتفق فى رأى مع غالى شكرى أو تختلف معه حول رأيه فى إحدى هذه القضايا، فلا يسعك إلا أن تسلم بمدى مقدرته على الابتكار وتقديم الأفكار الجديدة العميقة، التى قتلها بحثاً قبل أن يطرحها.

ولحسن حظنا، كرسى غالى شكرى كل لحظات حياته لعمله، فكان يقرأ ويكتب بهمة قل أن نجدها عند آخرين، فترك لنا عدداً لا بأس به من الأعمال الهامة التى تزين مكتبتنا جميعاً، نرجع إليها، ونعيد قراءتها، أو على الأقل نرجع إلى مقتطفات منها كل حين وآخر لما لها من قيمة وهكذا فإن غالى شكرى حاضر بيننا دائماً بما تركه لنا من ذخيرة.

لكن غالى شكرى حاضر أيضاً بالنسبة لأصدقائه ليس بإنتاجه الغزير القيم فحسب، بل بما تركه فى نفوسهم من أثر كصديق مخلص ودود، يقدر الصداقة حق قدرها، ويجده الصديق إلى جانبه وقت الشدة .

واسمحوا لى أن أنقل لكم جملة قالها لى غالى شكرى فى لحظة صفاء، على أحد مقاهى باريس. كنا نتحدث عن آخر كتاب نشره، وفجأة قال لى: "هل تريد رأى؟ إننى أعتقد أن أعظم ما أنتجت هو أولادى."

والحقيقة أننى كنت ألمس دائماً مدى الحب الذى يكنه غالى شكري لأولاده
جميعاً، عندما كان يتحدث عنهم، كانت نبرات صوته تتغير، تمتلئ بالحب والإعزاز
والفخر. كان كل إنجاز يحققه أحدهم وكأنه فتح لم يحققه أحد من قبل .

وعندما أنجبت ابنته الكبرى إلهام حفيده نادر، لم تكن الدنيا بأسرها تتسع لفرحة
غالى شكري. وكان دائم الحديث عنه، لكن حتى عندما كان يتحدث فى موضوع آخر،
كنت ألمح لمعة الفرح فى عينيه.

غالى شكري إذن لم يرحل عنا، طالما أن ذكراه العطرة فى قلوبنا، وطالما أن
أعماله القيمة بين أيدينا، نرجع إليها وقتما نشاء ، وطالما كان أولاده بيننا، يحملون الراية
التي رفعها طول حياته.

غالى .. الغالى *

مفيد فوزى

* جريدة "الأهرام" فى ١٤/٥/١٩٩٨.

تأخر نشر النعى عامين كاملين. كان العقل قد كف عن الضخ وإن كان القلب لم يكف عن الدق. سكت القلم وذرف دمه. فقدت الثقافة برجيل د. غالي شكري واحداً من فرسانها وينحدر من شجرة النقد الباسقة د. لويس عوض. ذهب ناقد كانت كلمته تكتب بحبر الاحترام والموضوعية. وكان الشاعر بلند الحيدري يقول إن الناقد المبدع محرض علي الأدب المبدع و"غالي شكري واحد من هؤلاء المغردين" قالت لي غادة السمان مرة إن صديقنا المشترك غالي شكري يشق إلى عمل أدبي إلي.. قلمه، لأنه يستقبل العمل بالزهور. وكان نزار قباني يشق في قدرة الناقد غالي شكري علي "التذوق بحضارة". مات مشقف مصرى وكان يعتبر الموت "نهاية سباق محموم في الحياة". سمعته مرة وكان يرأس تحرير مجلة القاهرة ردا علي سؤال عن ملزمة كاملة عن المخرج شادي عبد السلام : (ومن غيرنا يتذكر شادي المبدع بحضور مكثف. لعل أحدا يتذكرنا إن فعلنا شيئاً أو تركنا ما يستحق يوم نمضي من الحياة).

كان غالي شكري (عاشق صباية للحياة) ويوم جاء يتذوق متع الحياة بعد مشوار عذاب من غربة إلي غربة، خذلته الحياة! كان يقول لنا (إن النقد سلعة خاسرة الآن). وكان بالأمس يتمتع بالاحترام وعلي الصفحات الأولى مهاب الكلمة مسموع الصوت.

ولا أدري تماماً. رغم صداقتنا. متي بدأ الانكسار في حياة غالي شكري ومتي بدأ الخط المنحني. هل افترسه مرض السكر الذي كان يعانيه؟ هل افترسه الحقد وشعر بالمهانة؟ هل شرب من كأس مرارة غدر؟ ماذا بالضبط جعل هذا العقل يصاب بعطب؟ وماذا يجعله عرضة للجلطات ولا اعتراض على قضاء الخالق.

يوم زرته مع أسرتي الصغيرة في باريس برفقة الصديق شريف الشوباشي، كان منتهى أمله في أن يقف على قدميه ويذكرني بعبارة توفيق الحكيم (كل يوم أقف فيه على قدمي؛ هو عيد ميلاد جديد) ولاح له الشفاء وحين عاد إلى مصر، بدا يتدحرج نحو النهاية .

كانت كتابات غالي شكري النقدية "ضوءاً يسطع" بعقل واسع المدارك على الأعمال الأدبية. كان لديه القدرة على أن تخرق أفكاره طيلة الأذن، وتعلم على أيدي المفكر سلامة موسى معنى فكرة الكاتب الذي "لا يموت بموته بل يزداد حياة". نعم، الكتابة عند غالي شكري ليست مجرد موهبة أو ثقافة ولكنها في المقام الأول، اختيار.

أستلّة كثيرة كانت "هاجس" غالي شكري، وخرج من الدنيا دون إجابات شافية عليها وليس من بينها فكرة الموت والحياة!

كان غالي شكري يريد أن يخاطب "القارئ العادي" لعله يهز قلبه البسيط بالأسواق ويملأ عقله بأحلام وطموحات. وحاول غالي كثيراً، حين يكتب في (الأهرام)

وكان لذهنه الصافي، صدى. وكانت استجابة القراء العاديين وخطاباتهم، تسعده،
صحيح، أنه أحياناً كان يحزن على (ثقافة آخر زمن) ... لكنه .. لم يكن أبداً (مفكراً)
حسب الطلب).

الوعد فى الشانزليه *

جورچ البهجورى

* مجلة المصور فى ١٩٩٨/٥/٢٢ .

تواعدنا أن نبقى فى باريس حتى نهاية العمر فقد كنا نعيش حياتنا اليومية أو يومنا الحياتى مع حرية الرأى والفكر. وهي كلمة يستعملها المثقفون فى بقاع الأرض دون أن يعيشوها .

لم نتعلمها من أهل الفرنسية. ولكنها مزروعة فى دمائنا. مناخ باريس حولنا من الانتخابات إلى حوارات زعماء الأحزاب إلى مناورات النقابات إلى عناوين الصحف إلى مقابلات المفكرين فى الإذاعة والتلفزيون إلى الحب على المقهى. إلى حرية الرداء والتسريحة حتى الكلوشار الصعلوك العجوز على درج أنفاق المترو. واختيار باريس هو القديم منذ قرون عديدة مع المفكرين والرسامين بالذات حيث يصبح فى لون الصباح الأبيض والرسم بكل الألوان .

هنا تواعدنا على الاستمرار حتى نهاية العمر مقهى صغير فى الشوارع الخلفية للشانزليزيه كنت صعدت كأنه درج إلى مقعده العالى وأقدام سيقانه الطويلة وصعد هو أيضاً إلى المقعد المجاور طلبنا كأساً وتواعدنا على البقاء فى باريس .

هو يعد أطروحته فى السوربون عن نهضة الأدب المصرى الحديث وأنا أيضاً عن التراث الفرعونى فى خطوط الرسم المعاصرة. ربع قرن نمضيه معاً فى باريس.

ما بين صديقى الأول فى الحياة ونحن فى الخامسة من العمر وصديقى اليوم الجالس أمامى على بار المقهى نتكلم اللغة الجديدة. لغة الحرية ونحاور الأشياء ونراها بفكر

جديد ومناخ باريس حولنا يضيف الكثير وحولنا نخبة من أصدقاء العمر الأدبي من ألفريد فرج إلى محمود العالم إلى ميشيل كامل وآدم حنين إلى بها، طاهر ومحمود السعدني إلى عبد المعطي حجازي إلى حامد عبد الله وأمير اسكندر ومصطفى مرجان وأديب ديمتري وعدلي رزق الله بالإضافة إلى صحبة من مثقفي العالم العربي الشاعر أدونيس ومحمود درويش وخليل وسلوى النعيمي والرسام عيد لكي وانعام كجى تجمعنا المقاهي أحياناً لحديث الفن والأدب والسياسة. أتابعهم غالباً لأملأ كراستي بتعبيرات الفطنة على وجوههم . ما بين رؤيتي الأولى له وهو صديقي الأول صبي عصبي له وجه ملئ بالنمش وشعر كصيف أحمر ما بين الخامسة والعاشرة من العمر حتى حصلنا على اتمام الشهادة الابتدائية من شبين الكوم .

كنا نشترك في كل صفحة من كراسة الدرس إلى السبورة بل نشترك في طباشيرة واحدة لنجيب عن سؤال المدرس. وعندما يدق الجرس ما بين الحصص نجرى معاً إلى الفناء الكبير نلتقي مع الآخرين ونلعب تحت الشجرة الكافور الكبيرة الوحيدة بجوار خرطوم الماء. وليس اتفاق القدر هو وحده الذي جمع طفولتنا ولكننا أيضاً داخل الفصل سنة ثانية وتالته ابتدائي يعلمنا مبادئ الكلمات الإنجليزية الأستاذ عبد المسيح أفندي وهو أبي ذو العينات المزدوجة والأنف الطويل المذهب. أب لكل أبنائه في الفصل. أجلس خلف كراريسي أتفرج عليه وأفارن بين منظره بالجلابية في البيت ومنظره بالبدلة في المدرسة أفرح بشقاوة كلما عاقبه. ويفرح هو أيضاً كلما عاقبني. وقد كان يسعده أكثر حصة اللغة العربية للشيخ عبد المهيم. لاحظت منذ الطفولة عشقه البالغ للغتنا

الجميلة كما كنا تتنافس على حب تلميذتين من الجنس اللطيف اسمهما ميرفت وفلورا
من مدرسة البنات المجاورة.

الأب شكري فى فناء المدرسة يدللّه والأب عبد المسيح فى الفصل يعاقبنا أحياناً
بسبب خطأ فى النطق بالإنجليزية، وأحياناً بسبب تمردنا على الدرس بقزقة اللب
الأسمر.

هكذا كانت طفولتنا ومعنا ألفريد ميخائيل مخرج فن العرائس . وقد كنا نحن
الثلاثة بالمصادفة نقوم بدور المجوس الثلاثة القادمين من الشرق فى مسرحية الأطفال
كل عام ومعنا ثلاثة قراطيس مملوءة ذهباً ولبناً ومرّاً، بمناسبة أعياد الميلاد فى
كنيسة أسقفية بمنوف. حيث يقوم كل عام أطفال المدرسة بتمثيل قصة ميلاد المسيح
فى مزود البقر.

ومرت سنوات طويلة .. ضيعتنا سنوات التحصيل الجامعية فى القاهرة حتى
التقينا فى باريس دون موعد وكأننا نجدد ذكريات مدرسة منوف فى المدرسة الكبيرة
للصحافة نشترك فى موضوعات هو يكتب، وأنا أرسم حول ما يكتب.

يبقى ما بين المرحلتين ظهور صديقى فجأة فى زحام الأربعينات وسط شباب حزب
مصر الفتاة يخطب فيهم رئيس الحزب أحمد حسين وسط فناء محطة مصر فى اتجاه
الخروج وقد امتلأ الميدان بطلاب الجامعات ولم نجد أية صعوبة فى التعرف أحداً بالآخر

رغم التغير الكامل فى الجسم وارتفاع السيقان واستقامة القامة وتكوين الرأس
وتحديد الوجه وخشونة الصوت بعد الطفولة . لقاء بعد عشرة أعوام .

هتف صديقى الأول فجأة بعد أن خرج من زحام باب الحديد مع شباب مصر الفتاة
فى نهاية الخطبة وهو يرانى ويتعرف على زميل مدرسة منوف. كان قد بدأ يضع
العوينات على وجهه رغم ذلك عرفته بسرعة فقد كان يتحدث كما يلقي خطبة، فى
إلقاء الكلمات المشوية بالشوق رنين خاص وعناية بتحديد وتأکید نطق نهايات
الكلمات .

يسير بجوارى تحت معطفه منكمشاً من البرد سريعاً فى كل شىء فى حركة قدميه
وفى كلماته وأنا بالكاد ألحقه وأتابع كلماته. فوق رؤسنا سحب كثيفة باردة وتحت
أقدامنا بلاط مغسول بماء المطر لا يوجد شىء يدفئنا سوى نار الحب والمعرفة
الموجودة فى قلوبنا .

يعتصرنا الحنين كثيراً .. وتشغلنا أحداث البروفيسور المستشرق چاك بيرك.
تلمع فى أذهاننا لحظات ممتعة لليلة الماضية فى إحدى سهرات صديقنا أحمد عبد
المعطى حجازى حيث نكرم الأستاذ الفرنسى ونستمع وكلنا شوق إلى كل كلمة عربية
سليمة تخرج من فمه. قدمت له فى تلك الأمسية الحميمة. وجهه مرسومًا فى لوحة
زيتية قوبلت بالتصفيق وخاصة من المتفائل الأكبر محمود أمين العالم.

حديث چاك بيرك يركز كثيرًا على د . طه حسين الذي يعطيه صديقي الأول غالي شكري الدور الأكبر في أطروحته التي في طريقها للمناقشة وما أروع نطق چاك بيرك عندما يستشهد وسط حديثه بأية من آيات القرآن الكريم .

السهرة الليلية الماضية كانت أيضًا للاحتفال (بالعالم وحجازي وشكري) الثلاثة منتدبون للتحاضر في السوربون الفرنسي عن الأدب والشعر العربي. حتى أصبح لهم جمهور كبير من الطلبة العرب خاصة القادمين من المغرب والجزائر .. وتنتهي السهرة بأعذب الشعر بالقاء المضيف وكنا أول من استمع لمرثية صلاح عبد الصبور... ثم أنهى مع تشاريق الفجر مع عبده الحامولي وملك من الطرب القديم. ويدور بيننا نحن الاثنين الصديقين الأولين تحليلات نقدية، ونحن نعبر بلاط الشارع الكبير كأنه فدان رصيف وحولنا مارة من كل الأنواع والأشكال والأجناس. يسرعون مثلنا بحثًا عن مقهى أو مطعم أو مترو الأنفاق .

وتمر بنا أيام باريس . نعود نتسكع حول نهر السين نعبر الجسور المحلاة بتمثال آلهة الجمال ونتطلع من بعيد إلى الأسد الذهبي الطائر على قمة جسر ألكسندر وتسقط على أكتافنا ترفرف حمامة رمادية تعلمنا معنى الوداع ونجلس أنا وصديقي الأول على الكراسي ذات السيقان العالية أمام مطبخ البار وقد أصبح وجهه مريضاً ومستطبلاً كالكتاب من كثرة القراءة حيث تضخ ماكينات القهوة السمراء ترشفها في نهم لعلها تدفيء القلب قبل الجسم .

نذهب أحياناً إلى الحى العربى نسمع أنغام الطرب العربى القديم ويصدق عبد الوهاب وتلعلع أم كلثوم.

ويأتى إلينا فى زيارة الأستاذ خالد محيى الدين نلتف حوله نفتش السجاد أو الأرض فى استوديو محمد المستجير أو شقة عبد السلام مبارك فنشعر معه بالتغلب على الغربة وكأن مصر جاءت إلينا فى شخصه .

ونفرح مع ميشيل كامل وحامد عبد الله فى أعياد الإنسانية نرسم - نحن الاثنين - جداريات الجناح المصرى أنا وحامد وملتقى بجورج مارشيه نغنى ونرقص بكل اللغات مع الإنسان (عيد الهيومانتية) ويقترب موعد مناقشة الدكتوراه فى قاعة (كوليج دى فرانس) حيث يجلس غالى شكري أمام مجلدات المئات من الصفحات وحوله ثلاثة أساتذة وسيده يناقشونه، وكنت أعرف موضوع البحث الذى يسجل أهم مرحلة فى الأدب المعاصر فى مصر ونظرة صديقى النقدية .

تلاقى الأساتذة فى رأى حول أطروحته ولكنه كانت لديه مشكلة صغيرة هامشية وهى ذاتها أعانى منها أيضاً، وهى حساب الأرقام بالفرنسية.

وهللنا لدرجة الامتياز وأصبحت دراسة صديقى مسجلة فى المكتبة الوطنية. وعدنا إلى الوعد القديم فى مقهى صغير بالشوارع الصغيرة الخلفية للشانزليزيه ونحن الاثنين نؤكد، لن نغادر باريس مدينة النور والمعرفة، والجمال والحب رغم أن شعوره بالغربة يعذبه.

وجاء لويس عوض إلينا وكان حريصاً جداً أن أبقى الثالث على مائدة المطعم الصغير الهاشيت خلف السان ميشيل استمع إلى حديثهما له مذاق التمر والجلاب في بهجورة قريتي.

وجاء وائل غالي شكري شاباً يافعاً مشرق الطلعة يستنير من نور باريس والأب يرباه فيشتد عوده كأنه يريد أن يعتذر لي عن الوعد قائلاً: ابني سيكمل العهد القديم بيننا.

ويعود لويس عوض من جديد وكأنه يلح في عودته إلى جمهوره على أرض الوطن الحضر. ويقنعه بأنه خليفته في النقد وعلى ذات الصفحة .

وتغالبه الصراعات في حلبة الحوار الوطني في مصر يعود غالي شكري من باريس ليبقى على طول الخط يدخل معارك مع المتطرفين ومع العقول القديمة ويسجل حوارات صريحة دينية مع البابا شنودة ليمسح عن مصر غمة التعصب .

كسر الوعد. غادر باريس. غاب ثم عاد والتقينا على مائدة ومكتبة الأدبية العراقية التي تعيش في باريس انعام كجى، متألقاً وهو يعيش قصة حب مع إحدى تلميذاته واستعدنا العهد والوعد القديم ولكن بصعوبة هذه المرة فقد أصبح الحديث بيننا معاداً وكأنى أنا الذى اعتذر هذه المرة فما أحوج الحالة الثقافية له كواحد من قادة التنوير ولكنى قلت له بتلقائية عبيطة وهى تحدث لي أحياناً قلت فى نفسى كيف أنصح وأنا أصغر منه بعامين :

- خلى بالك ما تخليش الصراعات دي تتلف أعصابك ولكنه بعد أيام سقط فجأة
فى المصعد فاقد الوعي، وجاء باريس هذه المرة مشلولاً فرسمته وحملت اللوحة
وشبكته فى ساق وغرست الساق فى أبيض زرع وقلت له اسقها، ولكنه عاد من
باريس إلى القاهرة، ومات، بدء الفطنة .

ملحوظة : داء الفطنة فيروس سيكولوجي يصاب به المثقفون فى العالم الثالث ..
وكان قد أصاب أحمد بهاء الدين وسعد الدين وهبة وأمل دنقل والشيخ إمام ولويس
عوض والفنان أبو العينين وغالي شكري .

الزائر

د. رفعت السعيد

جريدة الأهرام ١٩٩٨/٥/٢٠

ذات صباح بارد، وفيما أنزلت كعادتي مبكراً إلى مقر حزب التجمع. دوماً أسبق
الجميع إلا عامل النظافة العجوز الذي يأتي مبكراً، ومهما حاولت أن تسبقه سبقك.
فاجأني مندهشاً عندما لحقني على السلم.. فيه واحد منتظر . جيت لقيته!
لأول مره وجد الرجل من يسبقه .

على كرسى فى المدخل .. شخص يتساقط رأسه من نعاس قديم ظل يقاومه ثم
استسلم له. وحقيبتا ملابس كبيرتان .. تأملت الوجه .. صرخت استيقظ . تدافعت
الأحضان .. تساقطت الدموع.

حملنا حقائبه إلى الداخل .. اكتفى بهذه المقابلة، بيته على بعد أمتار من المقر.
لكنه أوفى ما نذر به.

فى الأيام الصعبة للمنفى المتنقل من بيروت إلى بغداد إلى باريس كان عطر نضال
التجمع هو صورة الوطن، وكانت مقاومة الحكم الساداتى منوطة بالتجمع، فى زمن
تسرب فيه الآخرون من ساحة الفعل.

فى الأيام الصعبة .. كانت مصر تعنى التجمع . وكان رفض كامب ديفيد يعنى
التجمع. وكانت انتفاضة ١٩٧٧ تعنى التجمع، وكانت مواجهة العصف بالديمقراطية
تعنى التجمع. وكانت التضحيات والسجون والمطاردة تعنى التجمع.

وفى هذه الأيام الصعبة كان غالي شكري واحداً من نوافذنا على الخارج .

وكان صوته يدوى غالباً باسم التجمع .. وكانت كتاباته تلاحق كتاباتنا لتنفلها إلى العالم .

وكنا نلتقى .. أحسده على هدوء الأوضاع حيث يعيش، ويحسدنى على أننى ألامس تراب الوطن، رغم قسوة هذا التراب.

حتى السجن كان يتمناه .. بدلا عن هذا المنفى .

وكم من مرة قال : عندما أعود .. سيكون التجمع أول مكان تطأ قدمائى .

وأوفى غالي شكري بنذره .

وصل بالطائرة فجراً . بيته فى شارع الفلكى تجارزه وصمم على الوفاء بنذره وأتى إلى التجمع أولاً.

غالي شكري .. أهلاً وسهلاً.

مرحباً بك فى رحاب التجمع. دوماً ستبقى معنا.

لماذا تغادر الخيول الكريمة ؟

د. محمد السيد سعيد

لماذا تغادر الخيول الكريمة تلك المراعى الفسيحة؟ ربما لأن المطر لم يعد يسقط وربما لأن العشب لم يعد أخضر كما كان وربما لأنها لم تعد تستنشق هواء نظيفاً. ولكن المؤكد أن الأراضى مترامية الأطراف التى اعتادت الركض الحر تشتاق للخيول الكريمة الراحلة.

ولماذا يرحل الفرسان الكبار للكلمة؟ ربما لكل الأسباب السابقة ولكن المؤكد أنها تترك فى الوجدان الوطنى العربى فراغاً مخيفاً . لقد اعتادت المياه أن تتجدد، وأن تغسل نفسها دوماً ، وأن تدعو أصابع جديدة أن تضفر لها شعرها وأن تنسج لها ثوبها المبهر مع قدوم المواسم. ولكن شيئاً محزناً يحدث فى مصر . فالفرسان الكبار يرحلون ، أما الشباب فلم يضربوا بعد موعدهم مع رقصة الفكر الوحشية . ولم يدخلوا بعد بخيولهم إلى السباق.

بعد كل هذا الرحيل الجماعى للخيول والفرسان، هل لا يزال القلب قادراً على حزن إضافى؟ . نعم . فقدرتنا نحن المصريين على الحزن لاتنفد. والأهم هو أن الحدث يجبرنا على الحزن فعلاً . فرحيل غالى شكري لى خسارة إنسانية كبرى، وهى أيضاً خسارة جسيمة لمشروع كنا نتمنى إكتماله .

أعنى هنا مشروع إعادة صياغة فكر الاستناره والفكر التقدمى الوطنى المصرى والقومى العربى فى ظروف جديدة، جديدة إلى حد انقلاب السماء على الأرض .

لقد أدرك غالي شكري هذه الحقيقة ، فى الوقت الذى لازال فيه معظم أبناء جيله يفكرونها . وقد اجتهد غالي فى المتابعة ، بل واضطلع بجهد بارز ، وهائل بالفعل للتجديد . أذكر هنا تبنيه الكامل لفكر حقوق الإنسان : وجهده الفذ لتطوير الفكر التقدمى التقليدى من مقوله الإنسان . كإنسان ، وحقوقه غير القابلة للتصرف . وأذكر هنا أيضاً معاودته لقراءة تأملية جادة للفكرة الديمقراطية ، وإنعاشها كركن رئيس للفكر التقدمى .

وقد يرى كثيرون أن الفكر التقدمى والقوى التقدمية فى هذا البلد كان لهم باع طويل فى الدفاع عن الديمقراطية والنضال من أجلها . غير أن هذا النضال لم يكن أبداً خالياً من التوتر . ذلك أن الفكر التقدمى لم يتعامل مع الديمقراطية الدستورية كركن وكدرس جوهرى استنبطه التحليل اليومى لأسباب النكبة الوطنية والاجتماعية التى ألمت بالبلاد . ولم يكن هذا الفكر مجهزاً من الناحية المفهومية لاستئصال فكرة الديمقراطية كجزء من طبيعته . وقد حاول غالي فى سنواته الأخيرة أن يفعل ذلك بالتحديد ، وأن يجتهد فيه .

إن تجربته الشخصية والسياسية الطويلة كانت بدون شك حافزاً قوياً لاستكمال مشروعه الفكرى . ولكنى أعتقد أن اشتغاله بالنقد الأدبى - كمدخل مهم فى جهده النظرى الجمالى عموماً - كان حافزاً أقوى .

إن الخسارة الكبيرة لرجيل هذا الفارس لا تقتصر على وزنه الهائل فى الفكر
السياسى والنقدى فى مصر. وإنما هى تمتد أيضاً إلى حقيقة أننا ونحن نعانى الحيرة
والالتباس، ونحن نصغر فى الظلام الدامس كنا ولا زلنا نياشر الحاجة إلى قيس هذا
المفكر وزملائه من هذا الجيل الماسى الذى تعلمنا على يديه، وأشبعنا روحنا بإنتاجه.

لقد كنا نطمأن نفسنا دوماً إزاء هذا الرجيل المفاجىء وإزاء هذا الموت الغادر بأن
مصر ولادة. وثمة ما يتبقى بأن مصر بالفعل لازالت شابة وعفية، وأنها لم ولن تصل
أهدأ إلى سن اليأس . ولكن شيئاً ما فى ذلك يثير بعض الارتباك والقلق . وكل ما
بوسعنا هو أن ننظر بإشفاق إلى الفرسان الجدد، وأن ندعوهم لاقتحام هذه المراعى
بجرأة. وأن ندعو لنزول المطر وانبثاق العشب والشجر ، وأن ندعو لغالي وزملائه من
الفرسان العظام بالرحمة، وطول العمر فينا وفى أولادنا.

علامة مضيئة في تاريخنا الثقافي

محمد عودة

جريدة العربي ١٨/٥/١٩٩٨

غالي شكري شخصية فريدة للغاية ومثيرة وغنية وخصبة جداً ومنتمية وإنسانية وما قدمه فى نهاية حياته، أقصد ما قدمه فى "مجلة القاهرة" هو ذروة النضج فى مشروعه الفكرى الثقافى. أما مبعث التفرد فى شخصيته فهو أنه صنع نفسه بنفسه وبنى نفسه بنفسه، وخاض ميادين واسعة بجسارة كبيرة وكانت لديه الشجاعة فى كل ما كتب وبخاصة عندما تصدى للثورة المضادة فى فترة السادات وسيظل ما كتبه غالي شكري ضد الثورة المضادة علامة مضيئة فى تاريخنا الثقافى والسياسى . وعندما خرج من مصر أيام السادات وعاش فى الغرب استوعب الثقافة الغربية. وفى فرنسا وسط المثقفين العرب والفرنسيين استطاع غالي شكري أن يصنع لنفسه مكانه على الخريطة. وفى العالم العربى استطاع أن يثبت قدرته فى مواجهة التيارات الثقافية والفكرية المتلاطمة أما كتبه والتي تصل إلى ٥٠ كتاباً فإن معظمها استطاع أن يطرح حواراً عميقاً بقدر الأسئلة العميقة التى كان يفجرها.

وغالي شكري كقبطى كان يمثل استمراراً للوحدة الوطنية التى وضع أساسها زعماء الأقباط الكبار تلك الوحدة التى فشل الإنجليز فشلاً عميقاً فى زعزعتها وهم الذين استماتوا - كما يفعل الأمريكيون الآن - لكي يفتتوا الوحدة الوطنية فى مصر كما كانوا يفعلون فى الهند لكنهم فشلوا. واستطاعت الزعامة الوطنية للمسلمين والأقباط أن تفسد مخططهم منذ أيام عرابى، ولقد وعى غالي شكري ذلك كله وكان من كبار مثقفى الأقباط المدافعين عن الوحدة الوطنية مثل ولیم سليمان قلادة وأبو سيف يوسف وغيرهم.

وبالرغم من موقفه النقدي لثورة يوليو إلا أنه كان صامداً مع ثوابتها ومدافعاً عن منجزاتها الوطنية والاجتماعية والثقافية فقد خاض معارك ثورة يوليو ضد أعدائها الحقيقيين وكتابه عن الثورة المضادة يظل مرجعاً في هذا المجال .

"مُعْدُّ" الشرق الحديث

بقلم آرنو سبيير
(فيلسوف فرنسى معاصر)

سيظل غالي شكري مفكراً ناقداً للكوني ، واحد من أهم "معدى" الحضارة الشرقية المعاصرة خارج الحدود . وكان چاك بيرك المستشرق الفرنسى قد قاس فى حينه الإضافة الرائدة التى قدمها غالي شكري إلى فكر الألفية الثالثة فى المقدمة التى كتبها قبل عشرين سنة لكتاب "الثورة المضادة فى مصر" - أحد الكتب النادرة لغالي شكري التى ترجمت إلى الفرنسية ونشرتها دار السيكومور عام ١٩٧٩ .

كان ذلك فى عصر الرئيس السادات الذى قطع مع سلوك عبد الناصر، الرئيس السابق وحاول أن يراهن رهائاً سياسياً عندما زار القدس. كانت المعادلة بدون شك ممكنة. لكنها لم تكن كافية لكى تكون حاسمة . وقد قدّر چاك بيرك فى ذلك الوقت ان حساسية صاحب .. الثورة المضادة فى مصر .. قد صنعت منه .. مفكر أو ناقداً مصرياً دولياً ... وقد رحل چاك بيرك . ورحل غالي شكري فى مايو فى القاهرة عن عمر يناهز الثالثة والستين - دون أن يشار إلى عمله الفريد وشجاعة بعض تحليلاته فى الصحافة الفرنسية - يؤكد من جديد لفرنسا وجود "ثقب أسود" تنحصر فيه الحياة الفكرية العربية فى الغرب .

مفكر أزمة "العالمالثية"

كان "مشروع المستقبل الذى صاغه" غالي شكري لإنقاذ المجتمع المصرى والبلاد العربية يتمثل فى النظر فى البحث و"النهضة" العروبية وإدخال التعدد السياسى بل -

ولم لا - التعدد الدينى . وذلك مع تجاوز الوحدة المتناقضة بين الممارسات الشوفينية ويوتوبيا التجمع العروبي الكبير. فالفن الحديث - حسبما يذهب هذا المثقف المصرى - لا يستطيع أن ينفى الانقسامات . هذا وإلا يظل مهدداً بالركود . ويحاول كتاب - "الثورة المضادة فى عصره أن يضع الأسس لعلم اجتماع الثورة المضادة .. وهو تميز منهجى يحمل قيمة راهنة فإذا كنا نبحث عن هذه القيمة فإن العالم الذى يحيط أمة مثل فرنسا التى تقدم أى ظاهرة انحطاط باعتبارها ظاهرة ثورية . إلا أن كلمة "الثورة المضادة" أصبحت غير شائعة نتيجة تراكم النقد الذى وجه لها .

وكان غالى شكرى ينقل قبل عقد الثمانينيات تشخيص زكى نجيب محمود لأزمة المفكر فيما يُسمى بالعالم الثالث عموماً إن أزمة العالم الثالث عموماً - الذى ننتمى إليه - تتمثل فى غموض تصوره للمستقبل ، لأن أمامه نموذجين للتطور ، النموذج الرأسمالى ، والنموذج الاشتراكى الماركسى ، والعالم الثالث مختلط عليه الأمر فى الاختيار بينهما " (١١)

لذلك فمن الضرورى أن نميز بين "علم اجتماع الثورة المضادة" وبين "علم اجتماع الإمبريالية" . وتبعاً للمؤلف لا يستطيع "علم اجتماع الإمبريالية" إلا أن يهديننا إلى البعد الدولى "لعلم اجتماع الثورة المضادة" فى عالم البلدان الوليدة . وقد كان هذا التمييز قد بدأ يُطل فى كتاب "فقدان العالم" الذى ألفه جاك بيرك فى باريس فى عام ١٩٦٤ ، فغالى شكرى ليس من النوع الذى يخفى ديونه الفكرية . بل اقتبس من

د.مراد وهبة - أستاذ الفلسفة - قوله بأننا منذ أواخر القرن الثامن عشر لم يسر الفكر العربى على وتيرة واحدة ، فقد ترنح بين مرحلتين لا ثالث لهما : مرحلة التمرد ومرحلة الجمود^(٢)

كذلك ويورد عبارة للمفكر محمود العقاد جاء فيها : "الله وحده يعلم ما إذا كان تمرد إبليس ثورة أم ثورة مضادة"^(٣)

غالى شكرى هو مفكر التفردات السياسية فى العالم العربى والأفق المفتوح على التعددية الدينية. وهو أيضاً قد تحمل النتائج الفلسفية المترتبة على ذلك. فهو واحد من أولئك الذين لم يخلطوا قط بين التنوير المصرى وبين التنوير الغربى . ففى كتاب يحمل عنواناً دالاً "أقواس الهزيمة" صدر عام ١٩٨٩ ، ينتقد وهم الديناميكية الغربية المستوردة بفعل الحملة الفرنسية على مصر . فالتنوير المصرى سابق على التنوير فى فرنسا وألمانيا . وهو أصل تيار متناقض هو تيار "النهضة" العربية التى لم تبدأ بفعل الحملة التى قادها بونايرت فى أواخر القرن الثامن عشر - كما أوهمت بذلك سلطنة "علماء بونايرت" التى نشرتها جريدة "لوموند" فى صيف ١٩٩٨ فى فرنسا . وقد نستطيع أن نتساءل ما إذا كان الجنرال بونايرت على وعى بذلك بطريقته الخاصة عندما دفع جيوشه وأعلن إليها : "من فوق هذه الأهرامات أرىعون قرناً تنظر إلينا" . :فنهضة" الفكر العربى - فيما وراء انقساماته - يدين حقاً أكثر لديناميكيته الداخلية منه إلى إضافة - وإن كانت فعلية - التنوير الفرنسى الذى حملها بنادق عساكر الإمبراطور

القادم. إذن لا نموذج خارجى ولا إيمان بقيم نهائية . والدليل على ذلك فكر الفلاسفة أمثال طه حسين والعقاد وغيرهما ممن أسسوا النهضة . فطه حسين يرى أن مصر تنتمى تماماً إلى حوض البحر الأبيض المتوسط مهد الحضارة الغربية . مما يستلزم من وجهة نظره معرفة مسبقة للأصول اليونانية واللاتينية فضلاً عن الماضى الفرعونى المصرى . ويرى طه حسين أن هذا التعليم - تعليم التاريخ الوطنى - يكفى لإقامة ازبية جديدة . رلا أن غالى شكرى لا يقع أبداً فريسة الوهم التربوى . فلا تعميم التعليم العام ولا مجانيته يكفيا لإقامة عدالة اجتماعية حقيقية.

وقد نستطيع أن نتساءل ما إذا كان الأفق النقدى لغالى شكرى - الذى يقع فيما وراء أفق التنوير المصرى المحدود والذى هيمن عليه التيار العقلاى الليبرالى فى ذلك الوقت - يقوم على نقد شامخ لتصور "التنوير" الذى يتم خلطه بسرعة مع التقدم. تفكيك عناصر النهضة وإعادة تأسيس هذه العناصر على إيقاع العصور. بهذا المعنى أكد المؤلف أطروحة تقول بأن كل إعادة تأسيس تتضمن بذور النمو وجرثومة التخلف . وحال العالم الآن - بعد أسابيع على رحيل غالى شكرى - لا تتعارض وهذه الأطروحة. بل العكس . فسيظل رائداً فى ميدان الحداثة .

بقلم آرنو سبير

فيلسوف فرنسى معاصر

هوامش :

(١) د. غالى شكرى ، الثورة المضادة في مصر ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٩٧ ، ص ١٧ .

(٢) المرجع السابق ، ص ١٩ .

(٣) المرجع السابق ، ص ٢٨ .

رؤية الناقد

محمد مستجاب

جريدة أخبار الأدب ١٧/٥/١٩٩٨

كان قويًا، وكان شرسًا، وكان قادرًا على الرؤية أكثر من معظم جماهير النقاد الذين حولته، لكنه. ان استقرت جوانحه - أصبح غالي شكري نسيماً هادئاً مرحاً، ودافئاً، وساخرًا أيضًا، وفي كل المحاللات لا يفقد جديته، وقدرته على الاستقطاب، قرأناه ونحن ضده، وقرأناه ونحن معه، وسيظل الجزء الذى كان يشرف على تحريره فى مجلة الطليعة، والخاص بالثقافة، واحداً من أهم المراعى الفكرية المؤثرة فى مكوناتنا ولعل مازال قائماً من تمرد فى كتابات جيلنا يرتد فى سبب من أسباب نشوئه إلى ذلك المرعى، وأية مطبوعة ثقافية تصدر الآن تتفادى مقارنتها بطليعة غالي شكري، وفى السنوات الأخيرة أتيح له أن يرأس تحرير مجلة (القاهرة)، والأعداد التى صدرت منها يحتج بها تدليلاً على عصر الحرية القائم، فلم يكن غالي شكري ناقداً أو محرراً، بل كان عالمًا ثقافيًا يعمور ويشور ويهدر، قارنوا ما أصدره منها إزاء ما صدر منها بعده، لتعرفوا المسافة بين مجلة تسعى لأن تساهم فى صنع تضاريس وجدان أمه، ومطبوعة تسعى كى تصبح مساحة لأكل العيش .

ولقد داهم غالي شكري المرض المرهق منذ سنوات، كان الجهد النفسى المبذول من قبل قد بدأ ينهكه، ولا تزال سنوات المنفى - الاختيارى - التى عاشها هذا الكاتب المصرى مع غيره ممن وقعوا فى ذات الظروف تجلدهم وتفتت أعصابهم، حتى بعد أن عادوا من (الشتات) إلى الوطن، وحتى بعد أن حاول الوطن إتاحة الفرصة لهم كى يكملوا الخطوط دون قطع، فمنحهم الموقع والحرية، ولكن الجو اختلف، والأكسجين اختلت نسبة ذراته، والجوانح ضاقت دون النسيان، والرقاب التوت إلى الخلف، أى إلى

ما كان دون الانتباه إلى ما هو مقبل، وكان لابد لغالي شكري أن يداهمه المرض،
ثم أن يداهمه الموت .. دعوني أطل حزينًا على غالي شكري، الذي لم أكن قريبًا منه
في يوم من الأيام، والذي كتب عني - وعن زملائي - أعمق ما يمكن أن يدفعنا إلى
الحزن الأعمق، فقد كان منا، ونحن - بداية ونهاية - فؤاد الوطن، القوى، والشرس أيضًا.

جماليات الأدب *
جمال القصص

* جريدة "الشرق الأوسط" في ١٢/٥/١٩٩٨

بعد رحلة عطاء امتدت لثلاثة وستين عاماً في عالم الفكر والأدب، وصراع مرير مع المرض دام أربع سنوات رحل عن عالمنا يوم الأحد الماضى المفكر والناقد الأدبى المعروف الدكتور غالى شكرى. يعد غالى شكرى واحداً من رواد التأصيل السوسولوجى الجمالى فى نقدنا الأدبى الحديث، وفى كل كتاباته انحاز إلى جانب العقل والاستنارة، وإلى الحداثة كقيمة تأصيل، ونافذة حية للمراجعة وإعادة القراءة والتحليل والبناء على أسس وركائز راسخة تعتد بخصوصية الهوية وخصوصية الظاهرة الأدبية فى عمقها الذاتى والموضوعى، وتؤمن فى الوقت نفسه بضرورة الانفتاح على الآخر وهضمه وتمثله بما يتواءم مع تراثنا فى عمقه الإنسانى والتاريخى .

ينتمى غالى شكرى إلى الجيل الذى ولد رسمياً مع إرهابات الحرب العالمية الثانية، ويعتبر من النقاد العرب البارزين فى حقل النقد الأدبى والفكر الاجتماعى السياسى، ولد فى مدينة منوف بمحافظة المنوفية عام ١٩٣٥، حيث تلقى تعليمه فى مدرستها الإنجليزية، ثم استكمل دراسته فى شيبين الكوم والقاهرة، وحصل على الدكتوراه من جامعة السوربون فى أوائل الثمانينات، عمل بالصحافة والترجمة والتعليم منذ عام ١٩٥٦، واتجه إلى النقد الأدبى والفكر الاجتماعى فى ذلك الوقت، ثم عمل مديراً لتحرير مجلة "الشعر" ثم ناقدًا أدبيًا فى صحيفة "الأهرام" ومسئولاً عن القسم الثقافى بمجلة "الطلعة" حتى عام ١٩٧٣، ثم رئيساً لتحرير مجلة "القاهرة" منذ عام ١٩٩٠ وحتى وفاته.

رحلة عطاء ممتدة

تزوج غالي شكري في سن مبكرة وأنجب ولداً وبنيتين ، وتميز طيلة حياته بغزارة الإنتاج والمتابعة الدقيقة والأرشيفية لخريطة الإبداع والفكر في مصر والعالم العربي والثقافة الغربية، وقد أثرى المكتبة العربية بما لا يقل عن ٤٥ مؤلفاً في الترجمة والنقد الأدبي، والفكر الاجتماعي السياسي .

ومن أهم مؤلفاته "سلامة موسى وأزمة الضمير العربي" عام ١٩٦٣ عن دار الكاتب العربي بالقاهرة و"أزمة الجنس في القصة العربية" والذي صدر في العام نفسه في بيروت، وكان كتابه "المنتمى: دراسة في أدب نجيب محفوظ" الذي صدر عام ١٩٦٤ أول دراسة نقدية شاملة عن عالم نجيب محفوظ الروائي، وأتبعه في عام ١٩٦٦ بدراسة شاملة أخرى عن عالم توفيق الحكيم صدرت بعنوان "ثورة المهتزلى: دراسة في أدب توفيق الحكيم"، وفي عام ١٩٦٨ أصدر كتابه الشهير "شعرنا الحديث إلى أين" بالإضافة إلى "برج بابل" عام ١٩٨٩، الذي ناقش فيه طروحات كوكبة من المفكرين العرب لإشكالية التراث والحداثة و"النهضة والسقوط في الفكر المصري الحديث" عام ١٩٩١ وكتابه "الثورة المضادة" في مصر عام ١٩٧٨ والذي رصد فيه الأبعاد المتشابهة للثورة المضادة في مصر على المستوى التاريخي والاجتماعي، وحلل بذورها في الرؤى والممارسات السياسية والثقافية، وقد طبعت معظم كتب غالي شكري أكثر من مرة وترجمت إلى العديد من اللغات من أبرزها الإنجليزية والفرنسية .

غادر غالي شكري مصر في أواخر السبعينات بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد واستقر في باريس مع كوكبة من الكتاب والمثقفين المصريين فراراً من بطش النظام الساداتى الذى زج بمعظم المعارضين له إلى السجون، ثم عاد إلى القاهرة مع بداية التسعينات وتولى رئاسة تحرير مجلة "القاهرة" وأعاد صياغة استراتيجيتها الفكرية والأدبية، وجعلها منبراً حقيقياً للاستنارة والتعددية الديمقراطية.. وأثناء إقامته في فرنسا ساهم في تحرير بعض المجلات اللبنانية والعربية التي كانت تصدر في باريس.

حصل غالي شكري على جائزة الدولة التقديرية في الآداب عام ١٩٩٥ وكرس حياته كلها للبحث العلمى والمعرفة، وامتاز بدماثة الخلق وحسن المعشر، وسعة الأفق والصدر، وتميزت كتاباته بخفة ظل لاذعة، مع الاعتماد على تكتيك المفارقة في إثارة الأسئلة وكشف ما تحتويه من رؤى ومضامين فكرية وفلسفية، وكان يرى أن الحداثة رؤية ثورية تقتحم السائد في عقر داره اللغوية ، الفكرية والاجتماعية، لتعبر عن اللغة الجديدة والتجربة الجديدة والأفق الإنسانى الجديد.

وبهذه النظرة نفسها يؤكد غالي شكري أن حاجتنا إلى المصطلح الغربى الحديث فى النقد الأدبى ليست نتيجة أهواء أو نزوات فردية أو مؤامرة ، لأنه من المهم خاصة فى مراحل الصعود القومى والنهضة أن يكون هناك تفاعل مع "الآخر" سواء فى النماذج الإبداعية أو فى المعايير وأدوات النقد، وبرغم ذلك رفض غالي شكري التحليلات البنيوية ضيقة الأفق والتي تحولت إلى رؤية إحصائية كمية للأدب باعتباره كينونة،

لاصيرورة، وباعتباره بنية معرفية مكتملة، لاقيمة معيارية، بحيث تتحول هذه النظرة إلى مجرد وصف للبنى والآليات وليست تأويلاً لمستويات المعنى والدلالات.

هذه القضايا وغيرها والتي أثارها غالي شكري بعمق ووعى شديدين فى حياتنا الأدبية ما تزال حية وقادرة على إثارة الدهشة والأسئلة الخلاقة، وربما تكتمل الصورة فى هذه الانطباعات السريعة الحزينة لهذه الكوكبة من النقاد .

فى البداية يقول الناقد والمفكر محمود أمين العالم: إن الراحل غالي شكري أبرز كتاب الستينات فى مجال النقد الأدبى، وإلى جانب كتاباته النظرية، وقد كان حريصاً فى الاتجاهين على الجانب الجمالى رغم انتسابه إلى المدرسة الاجتماعية، جدد نقدنا على المستوى التطبيقى والنظرى، ولم يقف عند حدود النقد، لكنه تجاوزه إلى الغطاء الفكرى المتميز حيث قدم كتباً مهمة للفكر العربى مثل كتاباته "من النهضة إلى السقوط" وكتابه عن سلامة موسى، بالإضافة إلى حواراته التى نشرها مع عدد كبير من المفكرين. وكتاباته شكري تظم نقده للأدب والفكر العربى المعاصر وتتابع الجانب السياسى الاجتماعى العربى .

ويضيف العالم: إن الراحل الكبير كان من أوائل من اهتموا بعلم اجتماع الأدب وهو فرع نادر فى ذلك الوقت، كما يعد من أهم كتابنا التقدميين فى جيل الستينات، كان له دور كبير فى تعميق هذه المرحلة من الفكر والنقد الأدبى والتحليل السياسى، وقد

أعطته فرصة وجوده فى عدد كبير من الدول العربية خبرة فى رؤيته للقومية العربية
المنفتحة فضلاً عن مصريته.

أما الأديب والروائى محمد مستجاب فقد جاء حديثه مكشفاً معبراً عن فداحة
الخسارة حيث قال : لقد قتل ثم عاد ووجه الحديث للراحل غالى شكري قائلاً: ما
قتلك سوف يقتلنا جميعاً ونحن مازلنا نقاوم.

نفس الحديث جاء على لسان الناقد الدكتور عبد المنعم تليمة، قال: ماذا أقول فى
رجل من سنى، ذكرنى موته بالموت، فأصبح الموت ماثلاً أمام ناظرى، لكننى بكل
الحزم والعزم أقهره بما أنتج غالى شكري وبما أجتهد لأنتجه، إننى الآن أعزى نفسى
وأقويها بالفعل والعمل وبذلك تقهر الحياة لحظة الموت.

أما الكاتب والمترجم الدكتور نعيم عطية فقد ذكر أن الحزن يلفنا جميعاً ويلف
الحياة الثقافية والأدبية، واستعرض الدكتور عطية حياة الناقد غالى شكري وعلاقته
به منذ أن كان الأخير سكرتيراً لتحرير مجلة "الشعر" فى مرحلة الستينات حيث كان
صحافياً وأديباً دؤوباً ومجتهداً، ولكن الذى يجعله متميزاً فى الحركة الثقافية عندنا
ويجعله أكثر قرباً إلى قلوبنا روحه المتمردة وشخصيته التي رفضت الحياة السهلة
الآمنة إذ كان يستطيع أن يعمل بشهادته ولكنه رفض واتجه إلى الثقافة والأدب وكتب
أعمالاً نقدية استهوت جيلنا، حيث كان نقده متصدياً للحياة فى مختلف مجالاتها

الفكرية والسياسية والاجتماعية مع النقد الأدبي الذي تعرض للشعر والقصة والرواية وغيرها. ويشير الدكتور نعيم إلى أن شخصية غالي شكري المستقلة ونزعتة التفردية وروحه المتمردة جعلته يغادر مصر عندما رفض ما يحدث في نهاية السبعينات واتجه إلى فرنسا وراح يكافح وهناك حصل على الدكتوراه في الآداب، بعدها عاد إلى القاهرة لتكريمه وزارة الثقافة وتعمد إليه بواحدة من أهم المطبوعات الثقافية في مصر وهي مجلة "القاهرة" ومن خلالها نشر عدداً كبيراً من الدراسات والملفات الفكرية والثقافية وأحاط بها مجموعة من الكتاب والمثقفين قدموا إبداعاتهم للقاهرة التي لولا وجود غالي لما قدموها.

شعرنا الحديث إلى أين ؟

ويقول الشاعر والناقد أمجد ريان الذي أصدر حديثاً كتاباً مهماً عن غالي شكري :
يعد الناقد الدكتور غالي شكري أحد أعلام النقد العربي الحديث في مرحلة مهمة تأسس فيها النقد الجديد، وإذا كان النقد العربي قد بدأ في مرحلة التمهيد الأولى على يد مجموعة من النقاد من مثل قسطنطين الحمصى وحسين المرصفي في كتابه "الوسيلة الأدبية" فقد استطاع هؤلاء النقاد وأضرابهم أن يمهّدوا لنشأة النقد العربي الجديد بعد فترة طويلة من الموات، والصمت العقلي طويل الأمد وقد التقط الخيط نقاد المرحلة الرومانسية وهم شعراؤها في الوقت نفسه مثل المازني والعقاد، وكان هؤلاء النقاد منذ الكلاسيكية وحتى الرومانسية قد شكلوا ما يمكن أن نسميه بمرحلة التمهيد في النقد

العربي الجديد وهي مرحلة ضرورية وأساسية نخرج بعدها إلى مرحلة جديدة تعانق الحداثة التي تم استيرادها بشكل واسع لكي تتماشى مع ضرورات واحتياجات حقيقية في هذا الواقع، هذه المرحلة إنما تتجاوز مرحلة الاختمار السابقة ويمكن أن نطلق عليها مرحلة التأسيس، وفيها اتجاهات عديدة أولها الاتجاه الواقعي الذي أسسه محمد مندور ونجد فيها أيضاً الاتجاه الماركسي عند إبراهيم فتحي، والألسني عند عبد المنعم تليمة، والاتجاه البنيوي عند صلاح فضل والاتجاه التراثي عند الأهواني وجابر عصفور وعز الدين إسماعيل وعبد القادر القط وغيرهم، وكذلك الاتجاه السوسيولوجي الذي يمثله، الراحل غالي شكري، فهو أهم ناقد تعرض لمرحلة الستينات نقدياً وبشكل أساسي، وقد فصلت هذا الأمر في كتابي عنه وحاولت إلقاء الضوء على المراحل الأدبية الأربع التي درسها غالي شكري في تصوره عن حركة الشعر العربي والذي قال فيه إن الرومانسية هي أول ثورة شعرية عربية حديثة، لقد تعددت أبعاد وأوجه المشروع الفكري لغالي شكري، وأعتقد أن ما أنجزه في هذا المشروع يعد إحدى الظواهر الثقافية والفكرية الفاعلة والمتميزة في حياتنا الأدبية.

وعن دور غالي شكري في نقدنا العربي الحديث يقول الشاعر ماجد يوسف: لاشك أن فقد غالي شكري يمثل خسارة حقيقية وكبيرة للنقد والأدب العربي، فهو من جيل النقاد الذين تعلموا النقد من آفاقه الكلاسيكية التقليدية إلى آفاقه الحداثية الراهنة، حيث يأتي في الجيل الوسيط بعد جيل محمد مندور ومحمد النويهي وعز الدين إسماعيل وعبد القادر القط ومحمد غنيمي هلال ومحمود أمين العالم، وبين رفاقه من

أمثال رجاء النقاش وأمير اسكندر يحتل غالي شكري مركز الصدارة لأنه كان من الذين ربطوا بين الرؤية النقدية والرؤية الاجتماعية في الوقت نفسه، ولعله من الرواد الباكرين الذين كرسوا لما سمي بعد ذلك بـ "علم اجتماع الأدب" حيث لم يكن يرى النص المنقود بمعزل عن جملة سياقاته السياسية الاجتماعية الاقتصادية، وإنما كان دائماً يبطن نقده بهذه الخلفية ويرى أن الأدب في كل تجلياته لا ينفصل عنه. كما أننا لانستطيع أن ننسى إسهاماته المبكرة في مواكبة ثورة الشعر العربي الحديث، في كتابه الهام والمتجدد الأهمية حتى الآن "شعرنا الحديث إلى أين"، ففيه تتجلى استبصاراته العميقة ودرسه البالغ الجمال لجوهر الشعر بكل حساسيته الجديدة، ولذلك نحن بفقده قد خسرنا الناقد التكاملي .

البجعة والصيد

حلمى سالم

جريدة الأهالي ١٣/٥/١٩٩٨

كأن موسم الربيع هو موسم الرحيل، الفصل الذى هو قرين الإيناع والولادة، يغدو قرين الذبول والموت. فى أسابيع قليلة متتالية، ويمعدل مرتفع، رحل عبد الغنى أبو العينين وحسين عبد ربه ونزار قبانى. وها هو الآن يرحل غالى شكري.

غالى شكري، صاحب الثلاثة والستين عاماً والثلاثة والستين كتاباً، بواقع كتاب لكل سنة من عمره. صاحب جائزة الدولة التقديرية منذ عامين، وصاحب جلطة المخ منذ ثلاث سنوات.

آه يا موسم الربيع.

غالى شكري الحاصل على دكتوراه الدولة من باريس بكتاب "النهضة والسقوط فى الفكر المصرى" والصوت القبطى الشجاع فى كتاب "الأقباط فى عالم متغير".

الفتى الذى نهض بالمحلق الأدبى "للطليعة" ثم أصدر فى المنفى بالعراق مجلة "الشرارة"، وساهم فى تأسيس "دراسات عربية" ببيروت، و"الوطن العربى"، بباريس، ثم نقل مجلة القاهرة - بالقاهرة - نقلتها النوعية الأخيرة، كأنه المغرم بالتأسيس والإنشاء.

غالى شكري، صاحب "الثورة المضادة فى مصر" و"التراث والثورة" الفتى الذى كان من أوائل من عرّفوا الأجيال الجديدة على تغيرات الشعر العربى فى كتابه المرجع

"شعرنا الحديث إلى أين؟"، والذي قدم للأدباء المتقدمين صياغة صحية ناضجة للعلاقة بين الموقف الاجتماعي والموقف الجمالي في كتابه "الماركسية والأدب".

المؤرخ الثقافي الذي قدم خرائط مدهشة لحياتنا الإبداعية ومسارها المتعرج الصاعد في : ذكريات الجيل الضائع، إنهم يرقصون ليلة رأس السنة، برج بابل أو الحداثة الشريفة، أقواس الهزيمة، ثورة المعتزل.

غالي شكري السوسيولوجي الذي كان أول من كتب عن "علم اجتماع الأدب" في مصر. والصحفي الذي نشر "كتاب طه حسين في الشعر الجاهلي" بمجلة القاهرة. والمحاور الذي قدم مواجهات ساخنة مع لويس عوض ويوسف إدريس ونجيب محفوظ وتوفيق الحكيم.

آه يا موسم الربيع.

ربما اختلف البعض مع غالي شكري، لكن أحداً لم يختلف على الثراء الذي قدمه للمكتبة العربية.

أما "البلاغ إلى الرأي العام" - حسب أحد عناوينه - فهو أن هذا الثراء مات. رحل غالي شكري الذي كانت حياته أشبه ما تكون بعنوان أحد كتبه : أغنية البجعة والصياد.

البجعة كانت ثمار الفكر القيم .

والصيد كان غالي شكري.

أما الآن، بعد الاستسلام لجلطة المخ إثر مقاومة طويلة يائسة وبأسلة:

فالبجعة هي غالي شكري نفسه.

والصيد هو الموت.

شعرنا الحديث *

أمجد ريان

* جريدة "أخبار الأدب" ١٧ مايو ١٩٩٨.

عاش النقد العربى فترة صمت طويلة قطعها النقاد الأحيائيون لأول مرة بعد كل هذا الصمت، فصدر كتاب (الوسيلة الأدبية) لحسين المرصفى، وكتاب (منهل الورد فى علم الانتقاد) لقسطاكي الحمصى، و(فلسفة البلاغة) لجبر ضومط وبالرغم من أن جهود هؤلاء النقاد ارتبطت مباشرة بحركة النقد العربى من القرن الثالث حتى السابع الهجرى إلا أن هذه الجهود كانت بمثابة اليقظة النقدية الأولى فى العصر الحديث عاشت عليها الحياة الثقافية الأولى فى العصر الحديث حتى انبثق النقد الرومانسى على يد عبد الرحمن شكرى ثم تلميذه المازنى والعقاد بحيث يمثل كل هذا مرحلة التمهيد الأولى ، تنتقل بعدها إلى مرحلة التأسيس التى شهدت الانتعاش الحداثى من خلال تيارات عديدة منها التيار الواقعى الذى بدأ عند محمد مندور ثم أنور المعداوى فى واقعيته القومية، وكذلك الاتجاه الماركسى الذى مثله محمود أمين العالم ولطيفة الزيات من جهة وإبراهيم فتحى من جهة أخرى، وأيضاً الاتجاه الليبرالى على أيدى لويس عوض وعلى الراعى وشكري عياد وعز الدين إسماعيل ورجاء النقاش، والاتجاه الأكاديمى عند عبد المنعم تليمة، والبنبوى لدى صلاح فضل والتراثى الذى بدأ بأحمد أمين وأمين الخولى وانتهى بجابر عصفور، وكذلك الاتجاه السوسيولوجى الذى يمثلته ناقدنا غالى شكري . لقد ولد ناقدنا مع قدوم الحرب العالمية الثانية وهذا له دلالة فى تكوينه الفكرى والثقافى تجسد فى آرائه التى تتابعت لتناقش الإبداع والفكر منذ حرب ١٩٤٨ حتى التسعينيات.

ويرى غالي شكري في إطار منظوره السوسيولوجي أن النقد في مختلف عصوره وبيئاته هو أحد العناصر الرئيسية الثلاثة في الدورة الأدبية الاجتماعية : الإبداع - القارئ - الناقد .

ويرى أن النقد الأدبي ليس تفسيراً فلسفياً أو حتى جمالياً للأدب، وليس تأويلاً أو حكماً بل هو إقامة الجدل بين القيمة النسبية والقيمة المطلقة للعمل الأدبي من خلال التحليل والمقارنة، تحليل البنى الأدبية وعناصر الإبداع في إطارها المرجعي : الكاتب والمجتمع، ومقاومة البناء الشامل للتكوين الأدبي بالسياق الأدبي للنوع في عصر محدد وفي مجتمع محدد.

ومن خلال حس رهيف يحدد غالي شكري أزمة النقد المعاصر نتيجة تعسر ولادة نقاد جدد، وفي الوقت نفسه مجيء أدباء جدد كل يوم يعبرون عن حاجات وليدة، وهذه المفارقة الأليمة النقدية الحادة التي نعيش آثارها كل يوم.

وفي حوار أخير أجرى مع الناقد صرح بأن النقد برىء من كم كبير من الدراسات والأطروحات في دواليب الكليات الجامعية ويرى من تحول الجرائد والمجلات الثقافية إلى علاقات عامة أدبية (!!).

لقد درس غالي شكري الحركة الشعرية العربية في مختلف مراحلها في العصر الحديث:

فاهتم على سبيل المثال بشوكة عبد الرحمن شكرى والعقاد و(طه حسين) اهتماماً خاصاً (اقرأ بداية من ص ٢٠ فى كتاب "شعرنا الحديث إلى أين" على سبيل المثال). ويرى أن فكرة التراث فى العصر الرومانسى قد اهتمت بقوة بفضل الفاعلية الحارة للمناهج الأوروبية. وفى الوقت الذى يهتز فيه الواقع نفسه تحت وطأة الثورات العربية فخلقت موجة جديدة فى النقد وفى الشعر معاً ولم تكن جماعة أبولو الشعرية إلا إحدى هذه الثمار وكذلك لا ننسى أن عبد الرحمن شكرى والعقاد كانا يتذرعان بهما زلت وكولريديج ووردز ورت فى معالجة الكلاسيكية الجديدة من البارودى إلى شوقي وأن طه حسين كان يستخدم كوجيتو ديكرت فى معالجة الشعر الجاهلى.

إلا أن اهتمام غالى شكرى الأساسى انصب على مرحلة الستينيات فى الأدب والشعر واعتبرها المرحلة الذهبية فى تاريخنا المعاصر (برج بابل) متجسدة فى حركة الشعر الحر التى قسمها إلى أربعة أقسام فى كتابه: "شعرنا الحديث إلى أين" : السلفيون الجدد، والرومانسيون الاشتراكيون، وشعراء رد الفعل على هذين التيارين، ثم أخيراً التيار الرابع الذى وصفه الناقد بأنه القائد الثورى للحركة الحديثة فى تجديد الشعر وعد صلاح عبد الصبور من أبرز أعلامه فى الوقت الذى عد فيه أحمد عبد المعطى حجازى من السلفيين الجدد، والبياتى من الرومانسيين الاشتراكيين، وجبرا إبراهيم جبر بتزعته الغربية ممثلاً لتيار رد الفعل على التيارين السابقين كما سبقت الإشارة.

لقد درس غالي شكري مرحلة الستينات الشعرية باقتدار بالغ واستطاع أن يحدد هذه الفترة بدقة وأن يضع مبضع الجراح على مكانن الخلل، لقد وصف بدر شاكراً السياب مثلاً بالرومانسية (مرآة المنفى - ص ١٧٢)، وتعرض بالدرس للاتجاهات الإصلاحية الوسطية لهؤلاء الذين يستلهمون الحلاج والبيوت، ويديع الزمان الهمذاني وجوركي، والسيد البدوي وسترنديج وقيس بن الملوح وسان جون بيرس!! إنها حلول الشرائع الوسطى للبرجوازيات العربية المترددة ولأن نقطة البداية كانت واحدة فإن نقطة النهاية المحتومة أيضاً كانت واحدة، فقد أتيح للمستعنيين أن تكون مهاداً أو مناحاً لقضايا كبرى فى الفكر والفن، فهى قضايا ارتباط وانفصام معاً، قضايا نفهمها بين وجهى العملة: العدل والحرية، الانجاز الكبير والهزيمة الكبرى فى الوقت نفسه.

لقد طرحت فى ندوة سابقة تصوراً نظرياً محدداً حول إمكانية ترجيل آراء غالي شكري القيمة فى الحداثة، ترجيلها من الستينيات إلى السبعينيات، لأن الكثير من هذه الآراء يتجانس مع تجارب شعراء السبعينيات : "إضاءة وأصوات" أكثر من تجانسه مع تجارب شعراء الستينيات من قبيل مناقشته للكثافة اللغوية، وقضايا الغموض الشعري، وصياغة الموقف الفكرى والاجتماعى صياغة جمالية بالدرجة الأولى .. ويشكل عام المشروع الشعرى وقيامه على تفاعل معطيات عفوية وذنية معاً، وغير هذا من أفكار ذات طابع عمومى فكرى وجمالى أو طابع تفصيلى تقنى لغوى أو إيقاعى أو تشكيلى.

وكما يرى غالي شكري فقد بدأت الحداثة تستقر فى الثقافة العربية (برج بابل) وقد عكف المفكرون والنقاد على دراسة النظريات البنيوية وعلم الأدلة والألسنية وبدأنا نتعرف على أفكار رولان بارت ودى سوسير وكلود ليفى شتراوس وغيرهم وبدأنا نتعرف على كتابات جابر عصفور فى مصر وتوفيق بكار من تونس ومحمد برادة من المغرب وكمال أبوديب من سوريا وامتألت الساحة الثقافية بروح جديدة ذات طابع مختلف، طرح السياسيون فكرة تعدد الأحزاب السياسية وطرح الفلاسفة أفكار تعدد التأويل، وطرح المفكرون تعدد الرؤى فى الإبداع الشعرى وتعدد الدلالة للغة السبيل بين الأصالة والمعاصرة وطرح الشعراء قضايا تعدد الشعرية.

وتمتد حساسية الناقد غالي شكري لتشمل آخر ما وصلت إليه الرؤى الفكرية الجديدة، وبخاصة فى العقد الأخير الذى عشنا فيه تغيرات جذرية فى المجتمع والفكر والكتابة.

أخلاقيات الأزمة *

فتحى عبد الله

* جريدة "أخبار الأدب" فى ١٧/٥/١٩٩٨

لقد لعبت بعض المجالات دوراً حاسماً في تطور الثقافة المصرية منذ ظهور الطباعة، سواء بتبني هياكل اجتماعية حديثة أو تيارات ثقافية جديدة وإن انحسر معظمها بين الليبرالية والاشتراكية، وإن أصابها أثناء الممارسة الأولى بعض الانفصال عن الواقع إلا أنها كانت تمثل بداية الوعي المفارق للثقافة التقليدية ومن أبرز هذا التمثيل مجلة (العصور) لإسماعيل مظهر، و"المجلة الجديدة" لسلامة موسى و "التطور" لأنور كامل، وقد عكست هذه التجربة مدى نخبوية هذه الطبقة ومدى عزلتها عن بقية الطبقات، وكذلك درجة ارتباطها بالغرب الذي يمثل في آن واحد نموذج التطور ونموذج المستعمر. وظلت هذه الأزمة مع صعود الطبقة المتوسطة وظهور ما يسمى بمفهوم "الدولة الوطنية" ذات المؤسسات الفاعلة والمنحازة سلفاً لمشروعها السياسى والثقافى بدرجة كبيرة. وحين انهار هذا المشروع بعد ١٩٦٧م أصبحت الأزمة الثقافية في مصر تتهدد بانفجار شديد. وإذ سيطرت الثقافة التبريرية والتي تكرس لكل ماهو متخلف تحت شعارات كثيرة منها القطرية الضيقة أو إسلامية تبحث عن النقد السياسى في رموزه الأولى، مما دفع المؤسسات الثقافية إلى استيعاب بعض الرموز الثقافية ذات التوجه المصالح القائم على زواج المتناقضات فكانت مجلة إبداع (القط) وقاهرة (إبراهيم حمادة) وفصول (عز الدين إسماعيل)، واستطاعوا أن يستوعبوا حركة السبعينات مع استخدام قانون التهميش والحذف لخلق حالة سياسية حتى انتهى دور هذه المجالات فى أواخر الثمانينات..

ومع سقوط الأيديولوجيات الكبيرة (الماركسية - القومية) وانفضاض المثقفين والسياسيين عن هذه الأيديولوجيات، لم يكن هناك بديل إلا الفوضى والعدم وإثارة

الشكوك فى كل ماهو تاريخى أو جغرافى لم تجد المؤسسة الثقافية هذه المرة إلا بعض رموز اليسار الذى عقد صلحاً مع الدولة لتخطى هذه الأزمة فكان اختيار (جابر عصفور) لمجلة فصول و(غالى شكرى) لمجلة القاهرة و(حجازى) لمجلة إبداع وكانت مجلة القاهرة تمثل الانحياز الأكثر تقدماً إذا أصر (غالى شكرى) على أن يواجه أزمة الطبقة المتوسطة فى إدارة شئونها السياسية ليكشف ما أصابها من اضطراب، فتعامل مع ظاهرة الإرهاب، على أنها نوع من العنف الاجتماعى والسياسى لجماعة تسعى إلى السلطة.. وأن الدين لايمثل إلا الشعار لجذب كافة الطبقات فلم ينشر لرموز هذه الحركة وإن قدمت المجلة أشد أنواع الهجوم ذكاء، أما التيار القومى فكان يرى أنه انسحب من الحياة السياسية أو أنه مازال ممثلاً فى بعض أجنحة السلطة الحالية وكان تصنف هذه القضايا تحت عنوان (مواجهات) وكان على المجلة أن تضع الثقافة والمثقفين أمام حقيقتين أولاهما هى نهاية الماركسية وثانيتهما منافسة ماسمى فى أوانه (نهاية التاريخ) ومايسمى الآن فى الأدبيات بالعولمة أو ما بعد الحداثة أو مابعد الاستعمار، لا لتقرر شيئاً معيناً وإنما للمناقشة فقط فقد طرحت فى هذا الخصوص كافة الاتجاهات المعنية وكانت تصنف تحت باب (الغايات) ..

أما النقد الأدبى فرغم انحيازه كناقذ لتحليل العمل الأدبى من وجهة نظر اجتماعية خاصة فى الرواية والقصة القصيرة إلا أنه سمح بتجاوز كافة الاتجاهات النقدية لإثراء الواقع الثقافى وخلق نوع من الحيوية، أما وجهة نظره فى الشعر فكان يرى أن قصيدة

الريادة فى مصر ممثلة فى (صلاح - حجازى - عفيفى - أمل) مازالت هى التجربة الحقيقية والفاعلة إلى الآن وأن حلقة السبعينات لم تقدم شاعراً كبيراً وإنما قدمت حالة شعرية مغايرة وقد تم ذلك تحت باب (مراجعات) وكان الإبداع الذى ينشره تحت عنوان "الإيقاعات والرؤى؛ تمثيلاً لهذه الرؤية بدرجة أو أخرى ..

وقد ظل هذا المشروع على درجة كبيرة من المصداقية والاحتياج الاجتماعي حتى انتهى دوره مع ظهور ثقافة جديدة لاتمثل هذه القضايا شيئاً مهماً بالنسبة لها..

وبهذا يكون مشروع الأزمة الثالثة للمؤسسة الثقافية قد تم تفريغه. ولم يعد لهذه المجالات دور حقيقى اللهم إلا كنماذج للدراسة على ما وصل إليه حال .

دور الناقد *

علاء الديب

* مجلة صباح الخير ٢١ مايو ١٩٩٨.

عرفت "غالي" في أواخر الخمسينيات، على مقاعد "أتيليه القاهرة، في لياليه القديمة الممتدة، التي لم تعد تشير إلا الشجن. كان ظل محمد مندور قد انسحب من حياتنا الثقافية ولكننا كنا مانزال نراقب أجنحة لويس عوض المقلقة كعتقاء أو طائر حورس عجز. كان النقاد "معلمين" يبحثون عن رائحة الفن في حياتنا لكي يشيعوها فينا. واملئوا حياتنا بطفء البحث عن تعبير فني يواكب التحول والبقظة القومية والوطنية.

غالي شكري كان في ذلك الوقت أحد الوجوه الشابة الواعدة بدور هام وجديد للنقاد الأدبي والباحث في فلسفة الفن. مقالاته في الأهرام والطليلة وكتبه عن الحكيم ومحفوظ، ورفقته لكتيبة الشعراء والقصاصين الجدد في ذلك الوقت، كانت باعته للحركة ولعراك خصب ممتد حول دور الأدب ووظيفته في تغيير المجتمع.

إذا كانت هزيمة يونيو ٦٧ قد تركت علامة حارقة على كل من عاشها واعياً ومشاركاً ومهزوماً، فإن ثورة التصحيح وما أعقبها من محنة مصر مع الأنظمة العربية قد صهرت غالي شكري في أتونها.

عاش سنوات غربة طويلة معذبة، ولكنها خصبة بالإنتاج المتنوع، والسير في اتجاهات مختلفة. تلام غالي شكري بشكل جاد وواع وأصيل مع مصرته ومسيحيته وموقفه من التنوير والتقدم. وقدم نموذجاً للصراع الحقيقي الذي يعيشه المثقف الذي يحترف الكتابة ويعيش منها في ظروف عالمنا العربي.

كان الصديق الدكتور غالي شكري دائماً قليل الحظ رغم الجهد الكبير الذى بذله فى عمله، وفى حياته. إن حياته وأعماله تشير إلى قضية متكررة فى حياتنا عندما يحاول نقاد الأدب الخوض فى دوامات العمل السياسى العلمى أو النظرى فينتهى بهم الأمر إلى ألا يطولوا عنب الشام ولا بلح اليمن .

اللحظات السعيدة والمضيئة فى حياة غالي شكري كانت قليلة. ومرضه الأخير الطويل كان فى حد ذاته مأساة مريرة.

وائل غالي شكري .. ابن الفقيد .. هدية قيمة قدمها لنا غالى . دارس حقيقى للفلسفة الغربية ومناطق جديد لصخور التخلف والظلام.

قدس الله روحه

النهضة والسقوط *

د / عصام عبد الله

* جريدة "الحياة" اللندنية فى ٢٠/٥/١٩٩٨.

حين عاد غالي شكري (١٩٣٥ - ١٩٩٨) من منفاه الاختياري في باريس في العام ١٩٨٦، وبدأ ينشر مقالاته في جريدة الأهرام بشكل منتظم، علق لويس عوض على هذه المقالات بقوله: لقد افتقدناه ناقدًا اجتماعيًا للأدب، وكسبناه مفكرًا اجتماعيًا متميزًا.

ولم يكن في تعليق عوض ما يوحى بالتحول من الناقد إلى المفكر أو التناقض بينهما. وإنما ما قصده كان شيئًا آخر أفصح عنه شكري، في مقدمته لكتاب، "المثقفون والسلطة في مصر" الصادر عن "دار أخبار اليوم" ١٩٩١، بقوله: ربما كان هذا الكتاب مشروعًا في المخيلة منذ بدأت الكتابة. وربما لم تكن أكثر أعمالى الأخرى إلا اختبارات متلاحقة لمجموعة من الافتراضات حول علاقة المثقف بالسلطة بدءًا سلامة موسى وتوفيق الحكيم ونجيب محفوظ وطه حسين، إلى تجليات السلطة المختلفة في إشكاليات الانتماء والمقاومة والجنس والنهضة والثورة المضادة والتخلف والإرهاب والهزيمة. كانت هناك محاور مضمرة حول علاقة المثقف بالسلطة.

ورغم محاولة تناول هذه الإشكاليات في مقال، فسنحاول التركيز على أبرزها والتي تعد - برأينا - مدخلا مناسبًا لقراءة هذا الكتاب من جهة، وللتعرف على الأسس النظرية والفكرية لمشروعه من جهة أخرى.

في العام ١٩٧٨ أصدر شكري كتاب "النهضة والسقوط في الفكر المصري الحديث" عن دار الطليعة في بيروت، وأثار صدوره جدلاً واسعاً في صفوف المثقفين في العالم

العربى لما تضمن من نتائج صدمت الجميع وقتئذ، فلأول مرة ترد لفظة "السقوط" مقترنة بالنهضة فى أدبيات الفكر العربى المعاصر، التى اعتادت ترديد لفظة "النهضة" حتى وهى تنتقد المسارات المختلفة التى ابتعدت بها عن غايتها وهدفها، وهو شىء شبيه بما حدث على المستوى السياسى والعسكرى بعد ١٩٦٧ حيث وجدت لفظة "الهزيمة" مهرباً عن "النكبة" و"النكسة" .. فى أدبيات الفكر السياسى باستثناء بعضها . فالنهضة التى بدأت فى القرن التاسع عشر كانت تحوى - حسب شكرى - عوامل سقوطها، فلم تحقق لها أرضية اجتماعية واقتصادية قادرة على حمايتها، ومن هنا أصبحت معرضة للسقوط، بل إن فترات السقوط أكبر بكثير من فترات النهوض، فالوجه الآخر للعملة وهو "السقوط" لازمها باستمرار، حتى عندما حققت شيئاً ضئيلاً فى عصر جمال عبد الناصر سرعان ما سقطت وتهاوت من جديد فى ما نشهده الآن .

لقد قامت النهضة على معادلة هى التراث والعصر، الإسلام والغرب .. إلى آخر هذه الثنائيات المزعومة ، أى أنها قامت على معادلة توفيقية ، ولكن فى النهاية لم يعد التوفيق قادراً على حماية النهضة، ومن ثم سقطت المعادلة التوفيقية مع سقوط النهضة.

لقد أقمنا توفيقاً بين التراث والعصر ولم نقم تركيباً بينهما، هذه الإشكالية تشكل حجر الزاوية فى مشروع شكرى الذى اختار طريقاً جديداً ومساراً وعرافه "التركيب" وليس "التوفيق" ولما كان مشروعه مختلفاً فإن منهجه أيضاً اختلف عن منهج أقرانه

وهو "الاستعارة" من الغرب وخاصة "فرنسا" (ديكارت - فوكو - دريدا - بورديو .. وغيرهم).

بيد أن صعوبة "التركيب" تكمن أساساً وقبل كل شيء في كم الثغرات والفجوات التي يمتلئ بها هيكل الذاكرة والوعي، ولن يقوم للتركيب قائمة دون ملء هذه الثغرات وسد تلك الفجوات واستكمال الناقص ووصل المبتور في الوعي .

ولعل في ما طرحه شكري من إشكاليات عبر محاور مشروعه سيكون حاضراً في هذا الكتاب، بشكل أو بآخر ، فإلى جانب المقدمة يوجد مدخل بعنوان "الإطار المرجعي للمثقف والسلطة" يناقش فيه قضية القضايا في البحث العربي المعاصر وهي المصطلح والمنهج المستعار الذي يستخدم دون نقد أو تمحيص، ويزرع عنوة في بيئة مختلفة عن البيئة التي ولد وترعرع فيها، وبالتالي تكون النتيجة أو النتائج التي يتوصل إليها البحث إما معروفة سلفاً، وإما متناقضة في مسار البحث ومادته، يقول شكري: نستخدم مصطلح "الطبقة" استخداماً مجازياً حيناً وغامضاً في أغلب الأحيان ، وهذا أحد أسباب تعثر علومنا الاجتماعية ... فالبادية والصحراء والرعي والقبيلة والزراعة والعشيرة والأنهر والنفط صاغت مجتمعات من التبسيط والاقتصار (على الأقل) على وصفها طبقياً فقط بعضنا يتكلم عن الإقطاع في بلد لم يعرف الزراعة أصلاً، وعن البرجوازية في بلد يخلو من مصنع".

وفى المقابل حاول شكرى أن ينحت مصطلحاته بنفسه ويوصل منهجه الخاص، فلا تجد فى كتابه ذكراً لمثقف سارتر أو غرامشى، ولكن تجد "المثقف - الداعية" و "المثقف التقنى الخبير" و "مثقف الشرعية"، وهى تشير إلى أفراد من المثقفين المصريين الذين يتكررون بشكل أو بآخر، ريتشابهون فى مجموعة من السمات والخصائص فى علاقاتهم بالسلطة منذ محمد على وحتى الآن. وذلك فى "تمهيد" الكتاب والمعنون بـ "صناعة السلطة .. بناء الشرعية" والذى يبلور فيه إشكاليته الأساسية حيث يقول : "تشارك معركة طه حسين ومعركة على عبد الرازق فى سمات عدة أولها التزامن الذى ينبىء عن اقتران النهضة والسقوط فى لحظة تاريخية واحدة، مما يشى بأن النهضة تحتوى جرثومة السقوط تعبيراً عن الينبوع الاجتماعى للفكر وهو التكوين المشوه الممسوخ للفتات المتوسطة من البرجوازية الطامحة للاستقلال والديمقراطية والحداثة. إن "تأليف" الكتابين فى وقت واحد تقريباً يؤكد على أن النهضة المجسدة فى ثورة ١٩١٩ قد أشاعت مناخ الحرية، ومصادرة الكتابين تؤكد بالقدر نفسه على أن القوى الاجتماعية للثورة لم تكن بمستوى حماية هذه الحرية .

إلى أن ينهى هذا التمهيد بتأكيد على أن "الوضع عشية تمصير الجيش للسلطة الوطنية فى ٢٣ يوليو ١٩٥٢: صعود نسبي للراдикаليين من سلفيين واشتراكيين، وتمزق حاد فى صفوف الليبراليين وانهيار تدريجى للشرعية الدستورية، وكانت إشكالية العلاقة بين المثقف والسلطة فى مفترق الطرق.

أما أقسام الكتاب الثلاثة فتناولت بعض صناعات سلطة تموز (يوليو) ١٩٥٢، وبعض بناء شرعيتها نماذج للدراسة، ولكن دون "نمذجة" قابلة للتقييم عبر ثلاثة مشاهد، أولها عن المؤسسة العسكرية التي قدمت البديل المتكامل للنظام السابق، وهي التي أنجزت التغيير وصنعت السلطة الجديدة، واختار شكري من رموزها اثنين يحملان إشكاليتين مختلفتين : خالد محيي الدين باعتباره "اليساري" الذي لم يسهم في بناء شرعية السلطة ويدورها لم تمنحه شرعيتها انطلاقاً من موقفه لحظة صناعتها آذار (مارس) ١٩٥٤ وهو الموقف الليبرالي. أما الشخصية الثانية فهي لـ "على صبرى" من الصف الثاني، وقد استطاع أن يستمر في أقوى مراكز السلطة حتي نهايتها من الموقع المضاد لليبرالية. ولم يكن الخلاف بين النموذجين حول الديمقراطية إلا انعكاساً للاختلاف بين المثقف صاحب المشروع والمثقف التقني - الداعية.

أما المشهد الثاني، فقد كان للمثقف القادم من الشارع السياسي ولم يكن هناك أكثر من "فتحى رضوان" شخصية دالة بطبيعتها ومسيرتها على هذا التكوين الذي انتقل بصاحبه من السجن السياسي إلى حكومة السلطة الجديدة، وكانت له اليد في اختيار ما يقرب من ثلث أعضائها .

وسمى شكري المشهد الثالث والأخير "مطبغ الأيديولوجيا" تناول فيه ثلاثة رموز تبدو متناقضة في ما بينها: توفيق الحكيم التعادلي، وزكى نجيب محمود الوصفى ، ولويس عوض الاشتراكي - الديمقراطي . ولكن الثلاثة كانوا - من وجهة نظره -

أوجهاً متعددة لمثقف السلطة الذى يملك مبرراً كافياً للانتقال من مرحلة إلى أخرى ومن سلطة تموز (يوليو) ١٩٥٢ إلى سلطة آبار (مايو) ١٩٧١.

فاللا حزبية كانت قد جمعت بينهم قبل الثورة. وكان الغرب إطارهم المرجعى فى الإبداع الأدبى والفكر الفلسفى والأيدولوجيا الاجتماعية. وكانت معادلة النهضة بالتوفيق بين "التراث والعصر" هى معادلتهم. وباستثناء المثقف الوضعى زكى نجيب محمود الذى "أعلن؛ التكيف بقبوله القومية العربية هوية له، فقد التقى الجميع حول السلطة البديلة فى آبار (مايو) ١٩٧١ وشعاراتها المصرية - الليبرالية، بالرغم من أن توفيق الحكيم كان أقربهم إلى مفهوم (المستبد - العادل) ولويس عوض كان أقربهم إلى مفهوم الاشتراكيات الغربية لليसार.

هكذا ينتهى الجزء الأول من هذا الكتاب، والذى يسبقه المدخل المنهجى حول إشكالية المصطلح، لأن التعريف الاجرائى لكل من المثقف والسلطة - عند شكوى - لا يسبق الفعل الثقافى أو الفاعلية السياسية، وإنما يستمد إطاره المرجعى من التاريخ الاجتماعى للظاهرة - لذلك جاء التمهيد التالى لهذا المدخل حول ولادة المثقف الشامل فى مصر الحديثة من مصدرين رئيسيين هما: الجيش والأزهر، القوة المسلحة والقوة الدينية، ومن تفاعل القوتين كانت السلطة وشرعيتها.

وقد تداخلت المسيرة، بهذين المصدرين وتعقدت بسبب الاحتلال الأجنبي للسلطة، وبسبب سقوط الشرعية التقليدية خارج حدود الإقليم (الخلافة العثمانية) وبسبب التجاور والتحاور - أو النهضة والتحديث - على طول المسافة بين الجامع (الأزهر) والجامعة (الأهلية فالرسمية).

ولم تكن سلطة تموز (يوليو) ١٩٥٢ فى هذا الكتاب مقصودة لذاتها، وإنما لأنها كانت الثورة الوطنية التى أقامت سلطتها بالاستقلال عن الأجنبي. وهذه "الحالة" لا تستبعد الذاكرة الجماعية التى تضم دولة محمد على والثورة العربية.

ومنذ محمد على إلى ثورة تموز (يوليو) ١٩٥٢ كانت فترات الانقطاع - أو سقوط النهضة الوطنية الديمقراطية - طويلة . لذلك فإن الذاكرة "الشعبية" مليئة بالخصومة التى جمعت بين الجيش والأزهر وولدت "المثقف الشامل" ولكن العلاقة بين الذاكرة والمخيلة الفردية فى صناعة السلطة الوطنية هي مادة الاختيار لسلطة تموز (يوليو) ١٩٥٢.

لذا نجد أن الأداة الإجرائية على طول الكتاب هي "الحوار" وهو أسلوب جديد فرضه علم اجتماع المعرفة الذى طبقه شكري بمهارة، فنحن نستمع إلى "الصوت الآخر" للشخصيات الخمس عبر إدلائها بشهادتها، ولانقرأ "مذكرات" بأى معنى من المعانى. هذا الحوار لم يكن سهلاً بين شكري وشخصياته المختارة، فهو وهم من جيلين مختلفين، وأصحاب تجريبتين ووجهتى نظر متباينتين، بل أصحاب مشروعاتين مختلفين أيضاً .

ذاكرة الناقد *

حمدى أبو جليل

* جريدة "الحياة" اللندنية ١٤/٥/١٩٩٨.

فى بداية الستينات تحديداً، عرف المشهد النقدى الأدبى العربى الحديث غالى شكري كناقداً، من خلال ثلاثة كتب متتابعة - وربما دفعة واحدة - أشارت - ربما بعنف - إلى أهمية مشروعه النقدى الوليد: أولها "سلامة موسى وأزمة الضمير العربى" الذى صدر فى القاهرة عام ١٩٦٢، ويعد بمثابة دراسة واقية وشاملة عن مشروع "سلامة موسى" الفكرى. وثانيهما "أزمة الجنس فى القصة العربية" الذى صدر فى بيروت عام ١٩٦٢، وتميز بالجرأة والمقدرة على اقتحام آفاق جديدة وشائكة فى النقد الأدبى العربى لا يقدر على اقتحامها - فى ذلك الوقت - سوى ناقد قوي الحجة والمنطق والإرادة والثقافة - إذ أنه حصر جاد وواعٍ لنتاجات كبار مبدعينا آنذاك "نجيب محفوظ، إحسان عبد القدوس، محمود البدوى، وغيرهم". أما وثالثها فهو "المنتقى" ويعتبر أول دراسة جادة ومنهجية وكبيرة عن أدب "نجيب محفوظ".

وفى عام ١٩٦٨ ظهر أول إسهاماته - وربما أهمها - فى النقد الشعرى "شعرنا الحديث.. إلى أين" الذى نشرت فصول منه فى مجلة "حوار" اللبنانية، وتعرض فيه لتجارب أقطاب حركة الشعر الحر (نازك الملائكة، بدر شاكر السياب، عبد الوهاب البياتى، أدونيس، صلاح عبد الصبور، أحمد عبد المعطى حجازى، خليل حاوى، بلند الحيدرى، أنسى الحاج). عن ذلك الكتاب قال الدكتور زكى نجيب محمود: "لا أذكر أننى قرأت كتاباً فى الشعر الحديث بعامة، والشعر العربى بخاصة، فيه من سعة النظرة وعمق النظر وفيه من الألف الحميم بين الكتاب وكتابه والموضوع وباحته، وفيه من التشريح والتوضيح ما يجلو الغامض ويكشف عن المستور، وفيه من الإضاءة المرشدة

الهادية، وفيه من الأحكام ما يستثير الجدل والنقاش والاتفاق والاختلاف، مثل ما فى هذا الكتاب "شعرنا الحديث .. إلى أين"، على الرغم من أن غالى شكرى فى هذا الكتاب تعرض بنقد لاذع لمشروع زكى نجيب محمود النقدى".

وقال عنه رياض نجيب الرئيس "إنه يبقى مرجعاً أساسياً من مراجع الشعر العربى الحديث وعلامة أساسية وحيوية فى بناء النقد العربى، ونقد الشعر بالذات، فغالى شكرى - الذى لا يمكن أن نتجاهل آراءه السياسية فى الشعر - من النقاد الذين فتحوا أكثر من نافذة واحدة على الشعر العربى ونقده".

عن تلك الفترة من حياة غالى شكرى يقول الروائى خيرى شلبى: "كان من الواضح أن لديه مشروعاً نقدياً كبيراً يريد أن يتفرغ له ويستكمّله هو مشروع سرعان ما اتضح ونضجت ثماره: الإسهام فى رفع مستوى الأداء فى الأدب العربى، والوصول بالأدب العربى إلى مستويات تناطح الآداب العالمية، ونشر الكثير من القيم الأدبية على الساحة وإشاعة مناخ من التنوير الأدبى.

ويضيف خيرى شلبى قائلاً: غالى شكرى طول عمره مهوم بالأدب العربى فى جميع حقوله، يحلم بتطويره وتطوير النقد الأدبى، والربط بين أجيال الأدب وإنشاء قنوات اتصال بين القديم والجديد، التقليد والحداثة الأصالة والمعاصرة، وتعميق الروابط الأدبية بين أدباء الوطن العربى فى جميع بقاعه النائية".

بعد هذه المداهمة الثلاثية للمشهد النقدي العربي، تلك المداهمة التي كشفت عن ملامح مشروعه النقدي، والفكرى تتابعت إسهامات غالي شكري في كتبه التالية: ثورة المعتزل (١٩٦٨)، أدب المقاومة (١٩٧٠)، مذكرات ثقافة تحتضر (١٩٧٠)، معنى المأساة في الرواية العربية (١٩٧١)، العنقاء الجديدة (١٩٧١)، ذكريات الجيل الضائع (١٩٧٢)، ثقافتنا بين نعم ولا (١٩٧٢)، التراث والثورة (١٩٧٣)، ماذا يبقى من طه حسين (١٩٧٤)، عرس الدم في لبنان (١٩٧٥)، غادة السمان بلا أجنحة (١٩٧٧)، يوم طويل في حياة قصيرة (١٩٧٨)، الثورة المضادة في مصر (١٩٧٨)، الماركسية والأدب (١٩٧٩)، اعترافات الزمن الخائب (١٩٧٩)، دكتاتورية التخلف العربي (١٩٨٦)، أقواس الهزيمة (١٩٨٩). وبلغت مؤلفاته خمسة وأربعين.

عن مشروعه الفكرى يقول الدكتور جابر عصفور: "غالي شكري واجه سؤال النهضة من خلال كتابه "أقواس الهزيمة" وحاول عبّره أن يفكك معرفيًا العناصر التي تنطوى عليها صيغة النهضة. يقول الناقد إن النهضة قامت وما زالت تقوم على أساس من ثنائية تجمع بين طرفين متعارضين، الأنا مرة والآخر مرة أخرى، الأصالة والمعاصرة، في مرة ثانية، والقديم والجديد في مرة ثالثة، التراث والعلم الحديث مرة رابعة وخامسة أو سادسة، هذه الثنائية التي تقوم عليها النهضة بغض النظر عن تغير طرفي الثنائية، هي الموضوع الأساسى لكتاب غالي شكري "أقواس الهزيمة" وهو من هذه الناحية استمرار لأطروحة "غالي" التي نشرها في كتاب "النهضة والسقوط الفكرى المصرى" وهو يرى باختصار شديد أن صيغة النهضة تحمل في داخلها بذرة للنمو، وفي الوقت نفسه تحمل جرثومة السقوط".

لامس غالي شكري السياسة أحياناً، واكتوى بنارها أحياناً أخرى، ورغم ذلك ظلت صفة الناقد الأدبي - دائماً - هي الغالبة عليه. عن ذلك المنحى من حياته يقول الدكتور شكري عياد: "هذه من المتناقضات فى سيرة غالي الأدبية، مع أنه كاتب ذو قوام فكرى واضح يمتد من أوائل ما كتب إلى أحدث ما كتب، فهل هو تناقض ظاهرى إذن؟ الغريب أنه ليس كذلك، فهناك من التناقضات ما يكاد يستحيل الجمع بينهما، حتى لبوشك المرء أن يصوغ له تعبيراً يناسب هذا التناقض وهو أنه مجموعة تناقضات لا تمس الجوهر، ذلك أن لكل ما لدى غالي من تناقض يعود مرجعه إلى عصره، الذى ظل يضغط بثقله الفادح على فكره، فيبرز فيه من التناقضات والتواءات ما يكاد يغلب على شكله العام. ويضاف إلى ذلك اختياره للعمل فى وسائل الإعلام الجماهيرية، بدلا من الاعتزال النسبى فى صنعة التدريس أو العكوف على الأدب الخالص، وقد جعله ذلك مكشوقاً لمؤثرات العصر، تلك المؤثرات التى لم ينج منها كبير ولا صغير، وهو بعد ناشئ طرى العود، فقد كان ميلاده الأدبى مصاحباً - لحركة ٢٣ يوليو".

وعن جانب من مشروع غالي شكري النقدى يقول الدكتور صبري حافظ "قدم غالي أول دراسة من نوعها فى تاريخ نقدنا العربى، تطرح بشكل منهجى كيفية معالجة إحدى قضايا الحياة الهامة على الصعيد الفنى، راصدة شتى طرق معالجة هذه القضية

(العلاقة الجنسية) لدى كُتابنا العرب، ومحاولة الخروج بنقدنا العربى إلى آفاق الاستقلال بكيانه الفكرى والفنى.

ساهم غالى شكري بدراسة طويلة ومهمة فى التنظير النقدي لأدب "المقاومة" تناول فيها الكثير من الأعمال الإبداعية (الروائية) التى تندرج تحت هذا المسمى. عن نظرتة فى هذا المجال النقدي يقول سامى خشبة: "أدب المقاومة عند غالى هو ذلك الأدب الذى يبرز علاقة الصراع بين الإنسان والكون، باعتبار هذا الصراع جزءاً لا يتجزأ من العلاقة الدينامية بين الطرفين، وسواء تجسد الكون الضخم فى صورة وحش بحرى أو غاز أجنبى، أو سلطة طاغية، أو قهر اجتماعى عات. ثم أن هذا الأدب قد يتسع لكي يعبر عن مضمون إنسانى عام حين يتجاوز سمات مشكلة قومية بعينها، ويضعنا أمام مشكلة من مشاكل الضمير البشرى. وأدب المقاومة قد يعبر عن بعد قومى حين تبرز سمات الروح الخاصة لشعب معين وتصبح هي الرمز الذى يحاول العمل الأدبى أن يبرزه أو القضية التى يدافع عنها. وقد يعبر أدب المقاومة عن بعد اجتماعى حين يدور العمل حول قضية من قضايا التطور الاجتماعى بعينه، هذه هي الحدود النظرية التى حدد بها غالى شكري رؤيته لأدب المقاومة.

ناقش غالى شكري بشكل تطبيقي الخصائص الجمالية للتجربة الشعرية فى الستينات، حتى أنه يمكن تلمس الروح الرومانسية الحميمة فى إبداع الستينات من خلال تعقيباته النقدية التطبيقية على بعض نصوص شعراء هذه المرحلة، كأن يقول:

"على الحافة المقدسة بين القلب والعقل يفتersh الشاعر أرض الله والناس، ويسقى شعره حلاوه الكشف والحدس والرؤيا (برج بابل - ص ١٦٩)".

وعن دوره فى التنظير لشعر الحداثة المصرى يقول الشاعر أمجد ريان: "سعى غالى شكرى لتصحيح كىفيات تعاملنا مع الثقافة الغربية ورأى أن الحداثة رؤى ثورية تقتحم السائد فى عقر داره اللغوية والفكرية والاجتماعية، لتعبير عن اللغة الجديدة والتجربة الجديدة والأفق الإنسانى الجديد". وأضاف: "إن تجربة شعراء السبعينيات طرحت قضايا كبرى رصدها غالى شكرى فى أكثر من موضوع فى دراساته، وشرع فى إعادة النظر فى المسلمات، وإحلال التنوع مكان الثبات".

حتى عام ١٩٥٦ لم يمارس غالى شكرى النقد الأدبى، وكان معتكفاً على كتابة القصص والأشعار التى ظل يحتفظ بمخطوطاتها طول حياته. عن هذا الجانب المجهول منه يقول حسين حمودة عن روايته "مواويل الليلة الكبيرة" (مخطوطة) "تستنهض هذه الرواية تجارب وأصواتاً متنوعة، متناغمة ومتعارضة فى آن، لعدد كبير من الساسة الأحياء وأيضاً - الأموات ممن صاغوا حركة التاريخ السياسى والثقافى المصرى والعربى، أو كانوا ضحايا لهذا التاريخ. فمن شهدى عطيه إلى غسان كنفانى ومن جمال عبد الناصر إلى راشد الخاطر ومن على فودة إلى إسماعيل المهدي، ومن مصطفى خميس إلى أمل دنقل، تتحرك الروايات المتعددة داخل هذه الرواية، مستعيرة "خطابات" داخلية لهؤلاء جميعاً، مانحة إياهم مساحات متكافئة تقريباً".

لم يقتصر دور غالي شكري فى حياتنا الثقافية على إسهاماته النقدية والفكرية والإبداعية - رغم أهميتها - فحسب، بل كان له دور ملحوظ فى قيادة العمل الثقافى من خلال إشرافه على الكثير من المجلات العامة والمنابر الثقافية المضيفة مثل "الملحق الثقافى الأدبى للطليعة"، "الشرارة"، "دراسات أدبية" و"الوطن العربى"، ودعمه العادى والفكرى لمجلة "أدب ونقد" وجريدة "الأهالى" وتأييده لما سمّاه "ثورة الماستر" التى أخرجت الكثير من المجلات الثقافية والشعرية المستقلة فى السبعينات، ثم مجلة "القاهرة" التى تحولت على يديه إلى واحدة من أهم المجلات الثقافية العربية، وظل رئيساً لتحريرها حتى وفاته بعد صراع مع المرض دام عامين .

المشروع الثقافي *

جرجس شكري

* مجلة الإذاعة والتلفزيون - ١٦/٥/١٩٩٨.

رغم الحزن الذى ساد الأوساط الثقافية، لم يفاجئنا كثيراً رحيل د. غالى شكري الذى اعتزل الحياة الثقافية منذ عامين تقريباً بعد أن رفض ويقوة أن يهزمه المرض وظل شامخاً شموخ مشروعه الثقافى الكبير الذى أسس له على مدى أربعين عاماً، فكان يرفض أن يصدق فكرة المرض وبرغم تعطل ساقه وذراعه عن العمل تماماً كان يذهب كل يوم إلى مكتبه بمجلة القاهرة، هذه المجلة التى جعل منها أهم مطبوعة ثقافية تصدر باللغة العربية ويتواجد فى الأوساط الثقافية وكأن شيئاً لم يحدث وحين كنت أصحبه فى بعض هذه الندوات، أهمس له أنت متعب كثيراً ويجب أن تذهب إلى البيت.. كان يحتد ويصرخ "أنا بخير أنا بخير" كانت نظرات عنيدة وملامح قاسية تملأ جبينه ورغم حالة الإرهاق الواضحة عليه كان لا يصدق أنه مريض .. فأمسك بيده وتناول يصابيح ويتحدث ويضحك ويهمس فى أذنى أنا بخير.

وحين زرته بعد عودته من باريس فى رحلة العلاج الأولى وكان مقيماً فى مستشفى السلام الدولى .. قلت له : لن أطيل عليك كثيراً سأطمئن عليك وآتى إليك فيما بعد.. فصرخ .. لست مريضاً أنا بخير وسوف نتحدث كثيراً اجلس .. وفاجأتنى هذه الذاكرة الحديدية وراح يحدثنى فى أشياء عديدة ويحكى لى تفاصيل مرضه ورحلته إلى باريس ويتحدث عن كل من زاره فى المستشفى .. وكيف كان محمود درويش لا يفارقه وأن ياسر عرفات جاء للاطمئنان عليه ثم راح يحدثنى عن رواية بها طاهر الأخريرة "الحب فى المنفى" التى صدرت فى تلك الفترة ورواية "الضوء الهارب" لمحمد برادة ويقارن بين الروايتين .. وقال لى : .. ما يشغلنى الآن هو كتابة التجربة الصحية لأننى

حتى الآن لا أعرف ماذا حدث ولماذا حدث؟ والمفروض أن يحدث هذا عندما يفضب الإنسان أو يتفعل وأنا لم أفعل هذا والآن أبحث عن السبب.

كان وجهه مرهقاً وذراعه وساقه لاتعملان ولكن كان رأسه يعمل بقوة ملايين الأحصنة.. يرفض أن يكون مريضاً لدرجة أنني صدقته .. وكلما رأيته يعاند ويتمرد ويصرخ في وجه العرض أعرف أنه يقاوم بقوة مشروعه الثقافي الحقيقي الذي أسسه على مدى أربعين عاماً انحاز فيه للقيمة الجمالية الحية وارتباطها بالحياة والإنسان وكناقد سوسيولوجي وضع د. غالي شكري الخلفية الاجتماعية والواقع العربي في مخيلته مستعيناً بمناهج النقد المعاصر دون تقليدها أو تطبيقها تطبيقاً تعسفياً كما يحدث في أغلب الأحيان واستطاع أن يرصد ويقرأ واقع الأدب العربي على مدى أربعين عاماً قدم خلالها أكثر من "٤٥" كتاباً لم تكن فقط بمثابة النقد والتحليل للأدب والفكر ولكن ليؤسس بها مشروعاً فكرياً ليبرالياً ساهم في تنوير الفكر العربي من الستينيات وحتى رحيله الأسبوع الماضي.

كما جاءت مؤلفات د. غالي شكري بمثابة المراجع الرائدة فهو أول من وضع دراسة مكتملة عن نجيب محفوظ عام ١٩٦٤ "المنتقى" دراسة في أدب نجيب محفوظ وجاء كتابه "شعرنا الحديث إلى أين" عام ١٩٦٨ وثيقة هامة تشهد على ميلاد الحركة الشعرية الجديدة في مصر والعالم العربي ليواكب فيها المعارك التي نشبت بين المجددين وأنصار القديم ويصبح الكتاب بعد ذلك مرجعاً هاماً وأساساً للباحثين في أعمال

الشعراء والواقع الشعري العربى وعشية صدور هذا الكتاب كان قد مر على تجارب التحديث فى الشعر العربى ما يقرب من عشرين عاماً وكان هو قد عاصر هذه المتغيرات منطلقاً من الحداثة كأطروحة محورية تربط أطراف حركة التجديد فى الشعر العربى من خلال العديد من الكتب التى أصدرها "أدب المقاومة" ١٩٧٠ - "العنقاء الجديدة - صراع الأجيال فى الأدب المعاصر - ثقافتنا بين نعم ولا - برج بابل - النقد والحداثة الشديدة" الذى ناقش فيه إشكالية النقد فى الأدب المعاصر حتى بداية السبعينيات .

بالإضافة إلى ما قدمه من دراسات هامة فى الرواية مثل أطروحته الهامة "أزمة الجنس فى القصة القصيرة" .

ورغم المقاومة العنيدة رحل د. غالى شكري .. ونحن لم نفق أو نأخذ أنفاسنا من الحزن على نزار قباني منذ أسبوع .. وكأن مايو - آيار شهر الخسارات، ففى العام الماضى فقدنا سعد الله ونوس فى نفس الشهر ومنذ خمسة عشر عاماً أيضاً أمل دنقل وكأنهم يرحلون فى مايو تاركين لنا مواجهة يونيه - حزيران بعد أن تعبوا من الهزائم برغم أنهم داخلنا ظلوا ولم يهزمهم الموت ..

انتصر للفن *

جمال الجمل

* جريدة "الرأى العام" فى ١٧/٥/١٩٩٨.

"علينا أن نخترع موتنا بعقريّة حياتنا كلها، بحيث نستقبله بحنان لأن من يصنع من حياته موتاً لحب الذات يصنع من موته حياة منتصرة".

هكذا كتب المنفلوطي في ترجمته لـ "بول وفرجينى"، وهكذا عاش ومات الناقد وعالم الاجتماع الثقافى غالى شكرى تاركاً أكثر من أربعين كتاباً، ومسيرة حافلة من الاشتباك الثقافى مع الواقع، لم تقتصر على المتابعة للإبداع الأدبى ولكنها سعت إلى التنظير المدروس للظواهر الثقافية والاجتماعية، والتأسيس المعرفى للثقافة العربية المعاصرة والقراءة التاريخية النقدية لمعادلة النهضة والسقوط فى المجتمع العربى.

ولم يكن طريق غالى ممهداً أو مفروشاً بالورود فقد ذاق مرارة الاعتقال وغربة المنافى وهوجم كثيراً بتهم من نوع الإساءة إلى الثقافة العربية والاعتماد على الأرشيف واجترار أفكاره وكتابات فى مؤلفات مختلفة والمتاجرة بالدين والعمالة، والتعامل مع جماعة مجلة "حوار"، التى وصفها رجاء النقاش - آنذاك - "بالخدمة المخلصة للرأسمالية" التى تمولها منظمة حرية الثقافة التى تهدف للقضاء على الثقافة التقدمية"، ورغم ذلك لم يلتفت غالى كثيراً للاتهامات الشخصية، وأمضى سنوات عمره يعمل فى حقل الثقافة حتى وصل عدد طبعات كتبه الـ ٤٥ إلى أكثر من ١٥٠ طبعة خرجت من مطابع القاهرة وبيروت وتونس وبغداد وبعض العواصم العربية والأجنبية الأخرى .

بين الإبداع والنقد

أطل غالي على الدنيا فى ربيع ١٩٣٥ بين حربين عالميتين وقبل أن يبلغ العشرين كانت ثورة ٢٣ يوليو تغير خريطة المنطقة العربية والعالم الثالث، وتساهم فى رسم ملامح العالم الجديد الذى رفع راية التحرر من الاستعمار، ولاشك أن هذه الفترة الخصبة بتفاعلاتها وديناميكيته أثرت فى التكوين الثقافى والوجدانى لهذا الجيل من المثقفين بصرف النظر عن التباينات أو التناقضات بين فرد وآخر فى موقفه من العالم. لم يكن غالى يفكر فى النقد الأدبى بل ووقع فى غرام الإبداع الأدبى منذ الصبا فكتب القصة والشعر قبل أن يتحول إلى النقد وسوسولوجيا الثقافة، ويقول غالى عن هذه الفترة فى كتابه "مرآة المنفى" حتى عام ١٩٥٦ كتبت كثيراً من القصص القصيرة والقصائد ومازلت أحتفظ حتى الآن بمخطوطة رواية لم تنشر، ثم قررت الانتحار الفنى والتصوف فى معبد النقد الأدبى". ومنذ بداياته اختار غالى الاشتباك مع الحياة الثقافية واستخدام الصحافة كجسر للوصول إلى مساحة أوسع من القراء، ولم ينعزل فى لغة الأكاديميين وأروقة الجامعات، حتى بعد أن نال درجة الدكتوراه من السوربون فى العام ١٩٧٨، أثناء منفاه الاختيارى بباريس. وهذا سر اختلاقه عن ، وليس مع، جيل الثلاثينات والأربعينات من النقاد الأكاديميين أمثال عبد القادر القط ومحمد مندور ولويس عوض.

ويقول شكري عياد عن هذه المرحلة من حياة غالي إنه "اتجه منذ شبابه الباكر إلى الكتابة في الصحف وتأليف الكتب مقتدياً على ما يبدو بأقوى رجال النهضة تأثيراً في فكره وشخصيته، سلامة موسى، ولكنه تطلع بعد أن رسخت قدمه في الكتابة إلى لقب أكاديمي فأصبح دكتوراً وهو الذي كان قبلها ومازال بعدها يستريب في كل ما يوصف بالأكاديمية. وفي كتابه "سلامة موسى وأزمة الضمير العربي" يؤكد غالي شكري تأثيره فعلاً بسلامة موسى ويقول "إن فكره هو الذي أنقذني من وهاد الحيرة، ومع هذا الاعتراف يمكن القول إن تأثير غالي بعصره كان أقوى من مجرد تأثيره بمثقف فرد مثل سلامة موسى أو محمد مندور، حتى أنه بلور مفهومه عن اليسار في عبارة تقول: "سلامة موسى ليس يسارياً وأنا لست يسارياً، اليسار الحقيقي هو الشارع المصري".

ويبدو أن هذا الفهم المفتوح والمتنامي للقضايا من العوامل التي ساعدت غالي شكري على تجديد أفكاره وتطويرها لملاءمة واستيعاب متغيرات الزمن من دون أن تتعرض لانتهيارات أو تنكسر تحت وطأة التناقضات والالتواءات التي قد تجرّها الانتماءات الحزبية الضيقة أو محاولة إرضاء السلطة، أو مجرد الجمود الفكري والعقائدي، ولشكري عياد تصوير لطيف ودقيق يتقصى فيها ما يراه متناقضات في سيرة غالي الأدبية نتيجة تدفق الزمن وتغير الأحداث حيث يقول، مع أنه كاتب ذو قوام فكري واضح يمتد من أوائل ما كتب إلى أحدث ما كتب غير أن سيرته تتضمن تناقضات قد تبدو ظاهرة ولكن الغريب أنها ليست كذلك، فهناك من التناقضات ما يكاد يستحيل الجمع بينها، حتى ليوشك المرء أن يصوغ له تعبيراً يناسب هذا التناقض وهو أنها تناقضات جوهرية لاتمس الجواهر! ذلك أن كل ما لدى غالي من

تناقض فمرجهه إلى عصره الذى ظل يضغط بثقله الفادح على فكره فيبرز فيه من
النتوءات والالتواءات ما يكاد يغلب على شكله العام، يضاف إلى ذلك أن اختياره
للعمل فى وسائل الإعلام الجماهيرية، بدلاً من الاعتزال النسبى فى صتعة التدريس أو
العكوف على الأدب الخالص، قد جعله مكشوفاً لمؤثرات العصر. تلك المؤثرات التى
لم ينج منها كبير ولاصغير، وهو بعد ناشئ، طرى العود".

تناقض التناقضات

إذا كان شكري عياد أكد على وجود تناقضات فى مشروع غاللي، رغم أنها لا تمس
الجوهر ولا تخرجه من قبيلة النقاد، فإن سؤالاً عن ماهية وحقيقة هذه المتناقضات
يفرض نفسه باحثاً عن إجابة، ولكن قبل أن نستغرق فى هذه إجابة، ولكن قبل أن
نستغرق فى هذه النقطة نحب أن نلفت النظر إلى أن ما قاله د. عياد نفسه من ارتباط
غاللي بعصره وعمله بوسائل الإعلام لا يعد مأخذاً ثقافياً لأن الثقافة بالمعنى الحيوى
الفاعل والواسع ليست "رهينة فكرية" ولا تحتاج إلى معامل وصوامع، كما أن مشروع
الناقد لا يتم فى الفراغ بمعزل عن التفاعلات السياسية والاجتماعية داخل المجتمع، بل
فى العالم الواسع.

أما ما يراه عياد متناقضات فى مشروع غاللي ونراه حالة من المراجعة والتصحيح
الذاتى والتطور، أو تناقض فى حدود هامشية، ربما يفعل توازى الأفكار أو حوار

الأضداد، أو التركيز على جانب دون الآخر لضرورات بحثية، ثم إهمال الأول والتركيز على الثانى فى دراسة أخرى من دون أن يعنى ذلك أن مديح عمرو يعنى بالضرورة هجاء زيد.

بأخذ عياد على غالى تقديره للجيل بعشر سنوات ويقول إنه يتعسف فى التقدير حتى يخرق التواريخ ويسمى هذا التسلسل العشرى "قانوناً" فى الوقت الذى انقطع فيه لجيل الستينات معللاً ذلك بأحداث فى أميركا مثل المكارثية وحرب فيتنام دون أن يلتفت إلى ما يجرى فى مصر إلا بإشارة عابرة جاءت فى معرض دفاع مهذب عن الأجيال السابقة التى هاجمها بعض الكتاب الشبان هجوماً عنيفاً.

ويضيف عياد أن غالى لم ير فى الأجيال التى تعاقبت بين عصر محمد على وثورة ٢٣ يوليو سوى جيلين يستحقان منه بعض الاهتمام وهما جيل طه حسين والعقاد وعبد الرحمن شكرى فى أوائل القرن وجيل محمد مندور ولويس عوض ونجيب محفوظ الذى فاجأته الذروة وهو فى قمة نضجه ولم تتح له مجالاً للمشاركة فى تحقيق حلم الحرية والاشتراكية فوقع فى الاضطراب والحيرة، ولا يرى غالى من العوامل الحضارية إلا القشرة الظاهرة ولذلك فهو بارع فى إبراز المتناقضات كالتناقض بين التقاليد الاجتماعية البالية واقتناء أشد أدوات الحضارة الحديثة ترفاً، وهذا تناقض يمكن أن يشير الضحك حين ننظر إليه من الخارج ولكن الشخص الذى يمارسه لا يكاد يشعر به فى حين أن العوامل الحضارية الأعمق، كالمعتقدات والممارسات الشعبية يمكن أن

تصطدم اصطداماً مأساوياً ومروعاً بالأشكال الحضارية والخارجية بما تحمله من دلالات مناقضة، بالإضافة إلى أن غالى يختزل قيمة الأدب في دوره الحضارى ويختزل قيمة الحضارة المعاصرة في الحضارة الغربية. فالحداثة عنده هي الغرب، وقضيته التي يريد إثباتها ولو بجذع الأنف هي أن "الرؤية" الحداثية متشابهة إلى حد كبير، رغم الاختلافات الحضارية العميقة بين عالما العربى المتخلف والغرب الشديد التقدم.

وينتقد عياد استخدام غالى لمصطلح "النخبة" قائلاً إنه مصطلح مقحم على المعجم الماركسى لأن النخبة أقرب إلى الفكر الفاشى كما ينتقد استخدامه لمصطلح "الانقطاع فى التراكم المعرفى" لما يتضمنه من تناقض لأن الانقطاع شىء والتراكم شىء آخر ويهاجم ما يسميه لعبة التوفيق التى انخدع بها غالى بعد أن انخدع بها قبله محمد جابر الانصارى فى كتابه "تحولات الفكر والسياسة" ورأى عياد أنها من اختراع المستشرقين الذين أرادوا أن ينكروا كل فضل للحضارة العربية، رغم أن غالى وأستاذه سلامة موسى ممن يعرفون قيمة هذه الحضارة، والأخطر من هذا كله من وجهة نظر عياد أن غالى رغم اهتماماته السياسية الواضحة يؤكد فى أكثر من مناسبة استقلال الأدب عن السياسة وقدرته - الأدب - على تجاوز الظروف الزمانية والمكانية التى تتألف منها خامات العمل الأدبى. وهذا القول يستلزم الإقرار بذاتية الإبداع الأدبى. ولكنه حين يحاول التأريخ للفكر - والمضمون الفكرى الأدبى ذو أهمية كبيرة فى نظره - يبتعد قليلاً أو كثيراً عن هذه المبادئ، اعتماداً على أن الإنتاج الفكرى لا يمكن أن يوجد من دون حوار، كما أخذ عليه اهتمامه بالتنظيمات التى شغلت المساحة الكبرى

من النشاط الثقافي في الستينات ، ما يعنى تجاوز اهتمامه للأدب والفن إلى السلوك
العملى .

فى الحداثة

على الجانب الآخر نجد أن غالى يرفض صراحة التقسيمات العشرية للأجيال فى
أكثر من كتاب ولقاء صحافى ويؤكد ذلك على سبيل المثال فى "مرآة المنفى" حيث
يفضل التقسيم من خلال منطق أدبى وجمالى بالدرجة الأولى. وعن رأيه فى الحداثة
يقول فى "برج بابل" إنها رؤية ثورية تقتحم السائد فى عصر داره اللغوية والفكرية
والاجتماعية ، للتعبير عن اللغة الجديدة والتجريبية الجديدة والأفق الإنسانى الجديد،
ويسعى لتصحيح أساليب تعاملنا مع الثقافة الغربية مشيراً إلى ضرورة تأسيس
النظريات العربية "لم يكن تاريخنا ولا أدبنا مجرد صدى للتاريخ الغربى والثقافة
الغربية، والأحداث المحلية شاركت بنصيب موفور فى إعادة صياغة المصطلح"
ويضيف غالى موضحاً أن مراحل الصعود القومى والنهضة تحتاج للتفاعل مع الآخر
سواء فى النماذج الإبداعية أو فى المعايير وأدوات النقد، وفى كتابه المهم "شعرنا
الحديث إلى أين؟" يقول بالنص إن "الحداثة فى الشعر الجديد مفهوم حضارى قبل كل
شىء : وهذا يعنى أن هذا الشعر هو الصياغة الجمالية الصحيحة للإنسان العربى الحديث لا
فى همومه العاطفية أو احتياجاته الاجتماعية أو أزماته النفسية، وإنما فى ثورته الحضارية
المعاصرة، وهو يعنى ثانياً أن هذا الشعر هو أحد مقومات الحضارة العربية الحديثة

وليس وجهًا سياسيًا أو لافته أيديولوجية ولكنه العنصر الجمالي الذي يتسق مع مسار هذه الحضارة ولا يشذ عنها".

في مقال له في جريدة الأهرام (مارس ٩٥) يقول غالي إن "اكتشاف التناقضات ليس هو العلامة الأولى لاختيار الاتساق المنهجي، وإنما تكمن في غياب المصطلح القادر على الوصول إلى القارىء من دون أن يخل هذا بصحة التعامل مع الميدان العقلي المختص". وهو ما يؤكد الباحث مهدي بندق في مقال له بعنوان "غالي شكرى والتحدث العربى؛ إذ يقول إن "الحيوية المنهجية" أولى الأدوات المعرفية التى صقلها غالى منذ كتابه "شعرنا الحديث"، وتطبيقاً لهذا المفهوم فإنه ينحت مصطلحاته بحيوية"... عبر عملية تلقيع طبيعية بين الواقعة التاريخية بكل ما تحمله من تفاصيل وبين العقل التحليلي الباحث عن الجوهر، مهتمًا أكثر برصول المصطلح للقارىء واضحًا، أما السباق المنهجي الكلاسيكي فإنه لا يعدو كونه وجهًا أو أقنوما للفكر لا للحياة، وبالمطبع فإن الاتساق مطلوب في كل الأحوال، ولكن ليس بالدرجة الأولى لكى لا يظل الكائن الحي (المصطلح) جاهلاً، لأن الجاهل يمكن أن يتجاوز جهله بنموه فى أرض المعرفة مادام حيًا، بينما الميت لا يمكنه أن يحيا أو ينمو. ومن هنا كان اهتمام غالي بالحياة قبل أى شىء آخر مما يذكرنا بمقولة "احتمالية الخطأ" باعتبارها ضرورة حيوية فى منهج كارل بوبر.

ويرى بندق أن "الحيوية المنهجية" أداة رفيعة الشأن استلهمها غالي من غوصه في بحار الأدب المصطنعة وتحليقه في آفاق الفلسفة المتصلة بالحياة ، وليس من جلوسه في غرف الفكر الباردة المنعزلة عن حركة الجماهير.

أما ما قيل عن معادلة التوفيق والتلفيق فنترك الأخذ والرد فيه للناقدين الكبيرين شكري عياد وجابر عصفور ، حيث يرى الأول، في مناقشته لكتاب "أقواس الهزيمة" ، أن خطأ غالي هو أنه يريد - ونحن في قلب الحاضر - أن يكتب التاريخ والنتيجة أننا نراه واقفًا يبكي على الأطلال، ويساوى بين السقوط والنهضة، ويقع في لعبة التوفيق والتلفيق والتي تعنى أن الثقافة العربية لم تكن إلا تلفيقًا من الفلسفة اليونانية والدين الإسلامي، وهذا كذب ومغالطة لأن الحضارة العربية أبدعت الكثير في أوج ازدهارها. ولأنهم جعلوا التوفيق مساويًا للتلفيق ، ولأن الحضارة الغربية أساسًا تلفيق من عناصر ثلاثة هي الحضارة العبرانية، المسيحية، الحضارة اليونانية الرومانية، والعادات القبلية لبرابرة شمال أوروبا . ويكمن الخطر الأكبر في هذا الفهم - الكلام لعياد - أنه قادر على أن يثبت في نفوس المسلمين والعرب الشعور بأن هذا واقع أدبي و "حتمية حضارية" لا خلاص منها إلا بالانخلاع من هذه الحضارة.

ونترك الرد على هذه القضية لجابر عصفور في معرض تناوله النقدي لكتاب "أقواس الهزيمة" ذاته في محاضرة بمعرض القاهرة للكتاب . يقول عصفور إن غالي يواجه سؤال النهضة بمحاولة التفكيك المعرفي للعناصر التي تنطوي عليها صيغة

النهضة التي قامت وما زالت على طرفين متعارضين "الأصالة والمعاصرة" أو "التراث والتحديث" إلى آخر هذه المترادفات، وهي الأطروحة التي نشرها من قبل بعنوان "النهضة والسقوط في الفكر المصري" بما يعنى أن النهضة تحمل بذرة النمو كما تحمل في الوقت نفسه جرثومة السقوط وبالتالي فإنها لا تستطيع أن تستمر في حالة النمو إلى الأبد وتنتهي إلى سقوط وحسب عصفور فإن غالي يقرر أن البنية الأساسية لهذا الفساد ترجع إلى صيغة التوفيق والجمع بين طرفين متعارضين من دون محاولة جذرية لتجاوز التعارض أو صياغة أطروحة أخرى، أو مشروع آخر يكون أساساً لنهضة أكثر شمولاً ، وأكثر سلامة.

ويشير عصفور إلى نقد الكتاب لصيغة التوفيق وتركيزه على مصطلحات مثل "الوعي الذاتي" و"النقد الذاتي" لتجاوز هذه المشكلة الناجمة عن صيغة "التوفيق / التلفيق" المرفوضة .

رخصة ستاندال

وموسيقى غالي

للروائي الفرنسي ستاندال عبارة نقدية مثيرة للجدال تقول : "إن السياسة في عمل أدبي مثل طلقة رصاص، قد تبدو سوقية ومنفرة إلى حد ما ولكنها مفيدة وضرورية لجذب الانتباه"، ورغم الصيغة الجذابة لهذه العبارة إلا أن مضمونها يشكل خلفية

حرب عالمية مستعرة فى ساحة الأدب والنقد، وإذا نظرنا إلى نوعية وطبيعة المشاكل فى مسيرة ناقد ملتزم مثل غالى شكرى فسوف نكتشف بسهولة أن مشكلة السياسة والأدب هى "أم المشاكل" ونعتقد أن تناولها بموضوعية يساهم فى إضاءة وتفسير وربط مجمل المآخذ التى تضمنتها هذه السطور .

الطريف أن نقاد غالى تشيعوا بين طرفى القضية، توزعوا بين اليمين واليسار، ونصبوا صليبا كبيرا شذوا عليه الناقد وسعوا إلى تمزيقه بعد أن وضعوا على رأسه أكاليل الورود، فالماركسيون (فى مقدمتهم أمير اسكندر) هاجموا دفاعا عن صيغة الواقعية الاشتراكية التى رفضها كمصطلح لأنها لا تتفق مع تطور التعابير الفنية، وسجل موقفه هذا فى دراسة مهمة بعنوان "الواقعية الاشتراكية فى النقد العربى الحديث" أما بقية المنقسمين حول رأى غالى فى العلاقة بين الأدب والسياسة فكانوا إفرازًا للجدال الدائر حول ثنائيات وأسئلة قديمة ومكررة مثل : الفن للفن أم للمجتمع أم للحياة؟ والدور السياسى للأدب، والانتماء الأيديولوجى للمثقف .. وغيرها . وكان كتاب "شعرنا الحديث" (١٩٦٨) بمثابة لحظة الصفر لتفجير هذه القضية حول غالى شكرى لما ورد به من أراء صريحة تنتصر للقواعد الداخلية للعمل الأدبى والفنى بصرف النظر عن مضمونه، ونظراً لوعورة هذه الإشكالية والالتباسات المصاحبة لها والتى تجعلها قابلة للاستمرار من دون أن يتمكن فريق من حسمها بضربة رأى واحدة. فسوف نكتفى بإيضاح موقف غالى منها من دون الدخول فى تفاصيل أو استعراض لوجهات نظر وسوف نعتمد فى ذلك على مقتطفات من مقال نشره غالى بمجلة "شعر"

البيروتية (فبراير ٦٩) يوضح فيه موقفه من رأيين متعارضين أحدهما لرياض نجيب الريس الذى نشر مقالاً فى العدد السابق من "شعر" يهمنى من خلاصته التى تقول أن "طوفان السياسة جرف غالى بعيداً عن المجرى الحقيقى للفن" ، أما رأى الآخر فنشرته مجلة "٦٨" المصرية لرؤوف نظمى ورأى فيه أن الكتاب . وثيقة ليبرالية متعزلة عن الشعب وقضاياها لأن المؤلف عنى بالفن ولم يهتم بالسياسة".

يقول غالى : إننى أؤمن إيماناً عميقاً وقاطعاً بأن الأدباء والفنانين هم أكثر الناس وأعمقهم اشتغالاً بالسياسة .. إذا كانت السياسة تعنى الانفعال، فالاشتغال فى هموم العصر الذى نعيش فيه، لأن الأديب أو الفنان، ينشغل ويشتغل بها مرتين، مرة كمواطن عادى ، ومرة بفعل لدغة العقرب المجهولة التى فرغت فيه سمها الذى لا شفاء منه، وهو سم شهوة تغيير العالم (...). والفنان مواطن شاذ ومنبوذ غالباً ، يتجاوز وجوده الواقعى بالحلم (...). وهذه الأحلام فى جوهرها أعمال سياسية ولكنها أرحب صدرًا وأطول قامة وأعمق غورًا من أية "نظرية" سياسية على وجه الأرض، وحين أقول "نظرية" فقد هبطت لفورى من سماء الأحلام التى أعنيها إلى أرض الواقع التى تعنى المواطن العادى ذى الوجود الخام (...). والفن مهما قيل عن ارتباطه بالواقع هو حلم لا أكثر، والحلم لا حدود له، وتلك عظمتة . أما الواقع بأحزابه ومذاهبه فله "حدود" يلتزم بها القادة السياسيون والمفكرون السياسيون والمهرجون السياسيون جميعاً (...). الفن تمرد شامل ودائم وهو بحق "رؤيا الثورة الأبدية" ولذلك فإنه لمجرد كونه فنًا يصبح عنصرًا ثوريًا وتقدميًا وإيجابيًا ، فليس هناك فن تقدمى وآخر رجعى لأن الفن بالطبيعة هو إحراز تقدمى من جانب الحياة .

ويتساءل غالي عن المعيار الذى ينقلنا من التعميم إلى التخصيص ويعرفنا أن هذا وليس ذلك هو "الفن"، ثم يقول : "لايكفى أن يبرع الشاعر طباعة الصور المزيفة فى محاكاة هذه التجربة أو تلك من تجارب "الحرية" ورؤياها ليصبح شاعراً حراً ، أو محاكاة هذه التجربة أو تلك من تجارب "الاشتراكية" ورؤياها ليصبح شاعراً اشتراكياً . وإنما عليه أن يجتاز هذا الامتحان العسير فى وجدان كل قارئ ما مبلغ أصالة هذه التجربة وتفرداها ؟ ما عمق هذه الرؤية وكشافتها وشفافيتها فى آن ؟

والناقد كقارئ لابد له أن يستحضر فى مخيلته مئات التجارب والرؤى، وليست مهمة الناقد "الحديث" على الإطلاق أن يخرج من جيبه المازورة ليقبس سيمتريّة الأوزان والقوافى والصور، كما أنها ليست مهمة الناقد "التقدمي" على الإطلاق أن يخرج من جيبه "المانفستو" ليراجع الأفكار والموضوعات كأى "قوميسار" ذكى. ان مهمة الناقد الحديث والتقدمي حقاً أن يكون حديثاً فى تجربته ، تقديمياً فى رؤياه، والحدائث بغير حذلقه لفظية أن يضع أذنه على قلب العصر، والتقدمية بغير تعقيد أن يضع عينيه على آخرها فى اتجاه المستقبل . هكذا يصبح الناقد الحديث مرتبطاً أوثق الارتباط بنبض الحياة .

وأخيراً يبقى القول إن أهم إسهام للناقد الكبير غالي شكري فى هذه القضية ليس ما قاله عنها وفيها - فى هذه المقالة وغيرها - ولكن فى ممارسته النقدية والفكرية والسياسية والحياتية التى أخلصت ووازنت بين الفن كأبداع مستقل وبين دور الإبداع

والمبدع فى الالتحام بالحياة والتعاطى مع الناس والخروج من دوائر المثقفين المغلقة
والتي تهدد الثقافة بالتحويل إلى مجرد صنعة وتهدد المثقف بالتحويل إلى مجرد
"حرفى" رحم الله غالى شكري ولاعزاء لمثقفى السلطة .

الصديق الغالى *

عز الذين المناصرة

* جريدة "أخبار الأدب" فى ١٧/٥/١٩٩٨.

فوجئت برحيل العزيز الغالى الصديق غالى شكري، الذى رافقته فى القاهرة (١٩٧٠-١٩٦٤) عندما كنت أعيش فيها، ثم التقينا مرة أخرى فى بيروت، حيث تتجدد الصداقة طيلة سنوات إقامته فى بيروت (١٩٧٦-١٩٧٣) ولا أنسى أبداً مساندته لى شاعراً شاباً فى الستينيات عندما كان يعمل فى مجلتى (الشعر) و(الطلیعة) كما لا أنسى جلساتنا الطويلة معه فى مكتبه بصحيفة الأهرام وفى مقهى ريش وفى أتيليه القاهرة. كما لا أنسى زيارتى له فى منزله فى بيروت أو لقاءاتنا فى مقهى الهورس شو ومقهى الدولشة فيتا فى بيروت. ولا أنسى دوره الأساسى فى النقد السوسيولوجى الأدبى، فقد كان غالى مرجعاً أساسياً. وكان لقائى الأخير معه عام ١٩٨٥ فى باريس، حيث يتذكر الصديقان سيد بحراوى وأمانة رشيد دوره الأساسى فى التخطيط معنا نحن الثلاثة لكيفية مواجهة اللوى الأكاديمى الإسرائيلى فى المؤتمر الحادى عشر للجمعية الدولية للأدب المقارن فى جامعة "السوربون".

نجم الستينيات

بقلم / خالد داود

رجل عن عالمنا مثقف بارز ممن يعرف انتماءهم ما يسمى بجيل الستينات وهو غالي شكري الناقد الأدبي والكاتب السياسى المتميز وذلك عن عمر يناهز الثالثة والستين.

ولد غالي شكري فى مدينة منوف بمحافظة المنوفية فى ١٢ مارس ١٩٣٥ واعتبر نفسه واحداً من ملايين المصريين الذين استفادوا بشكل مباشر من ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ التى أطاحت بالملكية والتى قادها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. وعلى الرغم من أنه كان من ضمن مئات المثقفين اليساريين المصريين الذين أودعهم ناصر سجونته فى أواخر الخمسينات وأوائل الستينات ، فإن شكري كان يؤكد دائماً على جبهه الشديد لعبد الناصر وما كان يسميه بالمشروع الناصرى. وذكر فى مقابلة أجريت معه مؤخراً أن ثورة ٢٣ يوليو "خلقت الأمل والحركة فى حياتنا. لقد كان عبد الناصر مسانداً للعدالة الاجتماعية وللفقراء".

وبعد تخرجه من جامعة القاهرة عام ١٩٥٦ ، عمل شكري فى مهنة التدريس لفترة قصيرة ولكنه بدأ فى نفس الوقت ممارسة عمله كناقد أدبي وكان أول عمل صدر له فى هذا المجال دراسة نقدية لرواية الأديب نجيب محفوظ "زقاق المدق" . وفى العقود الأربعة التى تلت ذلك ، كتب غالي شكري المئات من المقالات والدراسات الأدبية والنقدية تم نشرها فى مختلف الصحف والمجلات العربية.

ومثل العديد من أفراد جيله الذين تربوا على الشعارات الثورية المطالبة بالعدالة الاجتماعية والوحدة العربية ومجابهة الإمبريالية، فإن أحلام وآمال شكري تحطمت أثر

هزيمة الجيوش العربية أمام إسرائيل فى يونيو ١٩٦٧. وجاءت وفاة عبد الناصر فى سبتمبر ١٩٧٠ لتوجه ضربة أخرى قوية لآمال هذا الجيل من المثقفين. وقال شكري عن تلك الفترة "إن الإحساس بالهزيمة لم يكن شعوراً عاماً فقط بل كان أمراً شخصياً لكل فرد انتمى لهذا الجيل. أما النظام الذى جاء بعد عبد الناصر فلقد فشل فى إحياء الأمل فى قلوبنا". ولقد وصف شكري جيله فى أحد المقابلات بأنه "الأتعس والأسعد: لقد عايشنا العديد من التغيرات على مدى فترة قصيرة جداً : شهدنا ثورة ١٩٥٢ وتأميم قناة السويس والوحدة مع سوريا واعتقال اليساريين والإخوان المسلمين وهزيمة ١٩٦٧ وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر ١٩٧٣ وبعد ذلك الانفتاح الاقتصادى والتحول من نقيض إلى آخر تماماً".

ومثل العديد من المثقفين اليساريين فى تلك الفترة، اختلف شكري مع الرئيس الراحل أنور السادات بعد فترة قصيرة من وصوله للحكم. وفى عام ١٩٧٢، قرر السادات فصل أو نقل ما يزيد عن ١٢٠ صحفياً وكاتباً من وظائفهم لاعتراضهم على سياساته. وكان من بين هؤلاء الكاتب أحمد بهاء الدين ولويس عوض وحسين عبد الرازق وأحمد عبد المعطى حجازى ونبيل زكى وغالى شكري.

واختار شكري الذهاب إلى بيروت والتى كانت تعرف حينذاك بأنها "باريس العالم العربى" وذلك لهامش الحرية الواسع الذى كانت تتمتع به. وكانت خطة شكري الأصلية أن يقضى هناك أسبوعين أو ثلاثة لمتابعة طباعة كتابين له هناك ولكن الأمر انتهى

ببقائه فى لبنان ما يزيد عن ثلاثة أعوام. وخلال تلك الفترة ، نشر شكرى عشرات المقالات فى الصحف اللبنانية كما قام بتدريس النقد الأدبى فى جامعاتها. وحينما اندلعت الحرب الأهلية هناك عام ١٩٧٥ ، رحل شكرى إلى باريس حيث أنهى رسالة الدكتوراه فى علم الاجتماع تحت إشراف المستشرق الفرنسى المعروف جاك بيرك.

وكان شكرى كثيراً ما يتذكر بحنين تلك السنوات التى قضاها فى بيروت ويصفها بأنها أفضل سنوات حياته وذلك لقدر الحرية التى تمتع بها فى القراءة والكتابة والبحث. وكان شكرى يقول "إن الكتابة فى مناخ من الحرية يؤثر بشكل كبير فى نوعية ومعنى ما يكتبه الكاتب إذ كيف يتأتى لأى كاتب أن يجد نفسه فى الكتابة ما لم يتمتع بأقصى حد من الحرية؟ ..

أما السنوات التى قضاها شكرى فى باريس "عاصمة المعرفة والحضارة والإنسانية" بعد ذلك ، فلم تكن له سوى مزيد من القراءة والبحث والمعرفة.

ومن باريس ، انتقل شكرى إلى تونس حيث عاد إلى الحياة الأكاديمية وقام بالتدريس فى جامعتها مواد الأدب والنقد الأدبى .

وفى عام ١٩٨٦ وإثر اتصالات مع أصدقاء مقربين للرئيس حسنى مبارك ، تمكن شكرى من العودة لمصر وأعادت السلطات له جواز سفره المصرى. وإثر عودته واصل

شكرى عمله ككاتب فى جريدة الأهرام . وتنوعت المواضيع التى تناولها بين النقد الأدبى والمقالات السياسية تماماً مثل العديد من الكتب التى أصدرها على مدى العقود الماضية والتى تجاوزت الخمسين كتاباً . وكان لدى شكرى اهتمام خاص بدور المثقف فى الدولة العربية الحديثة وكان يرى أن الطبيعة السلطوية للأنظمة العربية لا تسمح للمثقف إلا بخيارين "إما التحول إلى شهداء أو البقاء كموظفين حكوميين". وفى مساحته الأسبوعية فى الأهرام وفى العديد من كتاباته الأخرى ، شن غالى كذلك حملة قوية ضد المتطرفين الإسلاميين خاصة فى أعقاب محاولة الاغتيال الفاشلة للكاتب الكبير نجيب محفوظ فى عام ١٩٩٤ .

ووفقاً لما يقوله أصدقاؤه غالى والمقربين منه ، فإن انتماءه للديانة القبطية كان أحد المكونات الهامة فى شخصيته . وعلى الرغم من انتمائه لليسار ، فلقد حافظ غالى على علاقة قوية وحميمة مع الأنبا شنودة الثالث بطريرك الأسكندرية والكنيسة القبطية كما كان يطالب الأقباط دائماً بأن يتعاملوا بانفتاح مع مجتمعهم بدلاً من العزلة. كما كان ينادى شكرى المسلمين بأن يفخروا بتاريخهم القبطى قائلاً بأن هذا التاريخ الطويل هو جزء من تراث مصر وأنه لا بد من أن يتم تدريسه للمطلبة فى المدارس.

وفى عام ١٩٩٣ ، ثم تعيين شكرى رئيساً لتحرير مجلة القاهرة والتى كان يصفها بأنها رد فعل للأفكار المتخلفة للمتطرفين. وفى هذه المجلة ، تولى غالى شكرى نشر

العديد من الدراسات والمقالات المثيرة للجدل فى كافة المجالات الثقافية والأدبية والسياسية والاجتماعية . وأدى نشر بعض هذه المواضيع إلى عاصفة من الاحتجاجات والتهديدات من نفس الجماعات المتطرفة التى تبنت محاولة اغتيال محفوظ. وكان شكري يكرر دائماً الحاجة إلى مرحلة جديدة من "التنوير" شبيهة بتلك التى شهدتها مصر فى أوائل هذا القرن.

كما كان يُعرف عن شكري انتماءه الشديد للقضية الفلسطينية ومعارضته لتطبيع العلاقات مع إسرائيل قبل قيام دولة فلسطينية مستقلة. كما أيد غالي بشدة قرار الأنبا شنوده منع الأقباط من الحج لإسرائيل حتى يتم تحرير القدس من الاحتلال الإسرائيلى.

وفى عام ١٩٩٧ نال شكري جائزة الدولة التقديرية فى الأدب وهى أعلى شهادة تقدير تمنحها الدولة للأدباء . وفى صيف ١٩٩٥، هاجم شكري المرض للمرة الأولى ودخل فى غيبوبة طويلة استمرت ما يزيد عن شهر . ولكن حالته الصحية تحسنت بعد ذلك بفترة قصيرة رغم أن نصف جسده تقريباً أصيب بالشلل وأصبحت قدرته على الحركة محدودة وهو الرجل شديد النشاط والحيوية. ولأنه كان يتمتع بما يشبه الإرادة الحديدية، فلقد عاود شكري الكتابة فور التحسن النسبى لصحته . ولكن بعد أقل من عام ، عاوده المرض مرة أخرى وبقي طريح الفراش منذ ذلك الحين. ويقول أصدقاؤه المقربين إن أحد الأسباب التى عجلت من وفاة الكاتب الكبير حزنه الشديد لحالته

الطحية وعدم قدرته على الحركة. "لقد كان شكري نشيطاً للغاية ويقاؤه في المنزل دون تمكنه من ممارسة الكتابة كانت تعنى الموت بالنسبة له" وفقاً لما قاله أحد الأصدقاء .

آخر المنتمين
غادة عبد المنعم

رغم أن رحيل غالي شكري لم يكن مفاجأة للواقع الثقافي المصرى حيث أنه يعانى من أزمة المرض منذ حوالى ثلاث سنوات إلا أن رحيله رغم ذلك قد كشف عن فجوة ظهرت وستتسع باختفائه ..

كان غالى شكري موهبة لن تتكرر فى مجال النقد حيث كان من أوائل من جعلوا النقد الفنى فى متناول الناس عندما بدأ فى الستينيات فى نشر مقالاته النقدية بالجرائد والتي تناول فيها الأدب العربى من وجهة نظر متميزة وبجرأة غير معهودة .

دخل غالي عالم النقد الأدبى عام ١٩٦٢ بكتابين من أهم كتبه وكانا فى هذا الوقت بمثابة حدث جديد ومستغرب فى دنيا النقد والأدب أولهما كان سلامة موسى وأزمة الضمير العربى وكان بمثابة دراسة شاملة وواقية حول مشروع سلامه موسى الفلسفى العلمى وثانيهما كان كتاب "أزمة الجنس فى القصة العربية" وهو كتاب تميز بالجرأة خاصة بالنسبة لباحث شاب فى هذا الوقت كما تميز بالمقدرة على اقتحام آفاق جديدة وشائكة فى الأدب العربى .. ثم تلا هذين الكتابين بكتاب ثالث فى غاية الأهمية وهو كتاب "المنتمى" عن نجيب محفوظ حيث كان أول من يلتفت لعبقرية نجيب محفوظ الروائية كما وضع يده وكما هو واضح من عنوان الكتاب على أهم سمات أدب نجيب محفوظ ..

وأهم ما يميز غالي شكري الناقد والمفكر هو اتساع أفقه ونزوعه تجاه الجديد وقدرته الفائقة على اكتشاف الأصيل والمبدع فى كل أدب خاصة الجديد منه ربما لهذا

السبب كان غالي شكري من أوائل من سارعوا في تدشين حركة الشعر الحديث، بكتابة "شعرنا الحديث إلى أين" عام ٦٨. والذي تعرض فيه لحركة الشعر الحديث في ذلك الوقت "شعر التفعيلة" والتي كان على قمته نازك الملائكة - بدر شاكر السياب - عبد الوهاب البياتي - صلاح عبد الصبور - أدونيس - خليل حاوي - أنس الحاج - بلندر الحيدري - أحمد عبد المعطي حجازي .

ورغم أهمية غالي شكري الناقد والمفكر والمتسائل إلا أنه ومع بداية السبعينيات "عصر الانفتاح" تعرض مثل كثيرين من المفكرين والأدباء للنفي خارج مصر، وخلال فترة تواجده مجبراً في الخارج استطاع أن يكمل دراسته حيث حصل على الدكتوراه من جامعة السوربون عام ٧٨ .

لقد ساهم غالي شكري بحيويته واتساع بصيرته وذكائه الوقاد وجهده الدائب في مجال النقد العربي ففتح بذلك أكثر من نافذة أطل منها على الأدب وخاصة الشعر العربي وجدد دماء النقد الأدبي بعد أن كان في سبيله للتحجر بعد إسهامات طه حسين.. وهو ما لم يكن مستغرباً على موهبة كغالي شكري خاصة وهو ناقد اطلع على عالم الأدب من داخله حيث كان كاتباً للقصة والشعر في بداية حياته .

القرائن الحضارية

فى النقد الروائى

محمد محمود عبد الرازق

أثبت غالى شكري - منذ يفاعته - أنه كاتب عرف طريقه بوضوح ، وشقه بهمة ، فكان كتابه الأول : "سلامة موسى وأزمة الضمير العربى" أول كتاب عن هذا الرائد الكبير. وكتابه الثانى: "أزمة الجنس فى القصة العربية" أول كتاب فى موضوعه. والثالث : "المتنمى: دراسة فى أدب نجيب محفوظ" أول كتاب عن نجيب محفوظ. وبين سلامة موسى ومحمود صلة الأبوّة والبنوة. فهما حلقتان متكاملتان . وكان الأول معلماً صلباً ، والثانى مبدعاً ملهماً. وحرص شكري على النظر إلى ابداعات الثانى من منظور فكرى، بعد أن قطعت الرواية العربية شوطاً طويلاً على طريق الفلسفة الواقعية التى تهتم بالتجربة الفردية كسبيل للمعرفة. وأصبحت مصدراً هاماً من مصادر الرؤية المتكاملة لتصويرها للحياة الإنسانية متمثلة فى حياة أفراد معينين ، فى مجتمع معين، يمر بمرحلة تاريخية معينة.

ويرى غالى شكري "أن أدب القضايا الفكرية هو المستوى الأعمق بين مختلف ألوان الأدب واتجاهاته وعصوره". والفرق بين الآداب الأوروبية والعربية أن الأولى تنحاز بصورة واضحة إلى جانب التركيز على أزمات الفكر المعاصر. وأن التراث الحضارى الضخم الذى يحمله الفنان أو المفكر الأوروبى لا يلجئه إلى الأشكال البسيطة فى التعبير الجمالى لأن قارئه تمثل العديد من الخبرات والمذاهب . ومن ثم يصوغ الأديب الأوروبى تجربته فى أطر تناسب المستوى الحضارى العام الذى بلغ شوطاً من التعقيد .

وقلما نجد روائياً في أوروبا يستخدم الشكل الاستعراضي في أدب الاعتراف للتعبير عن إحدى القضايا الفكرية أو الأزمات الروحية "وإذا كان معظم النقاد يعدون رواية "دروب الحرية" تعبيراً مباشراً عن سارتر، فإن سارتر لم يكن معبراً في ثلاثيته عن أزمة شخصية فحسب . بل عن جيل ومجتمع وحضارة. وبالرغم من ذلك فهو لم يلجأ إلى التبسيط "المركز أحياناً" إلا في الجزء الأول "سن الرشد" أما في الجزء الثاني والثالث فإنه لم يستطع أن يتجنب التكثيف والتعقيد"^(١)

وأدب القضايا الفكرية - كما يذكر شكري - لا يبرهن على شيء، وإنما يبلور قضية أو أزمة ما، وربما تتضمن عبر السياق أدله اجتماعية أو براهين تاريخية أو ما يشبه التجارب العلمية. غير أنها تأتي شيئاً ثانوياً إلى جانب القضية أو الأزمة الرئيسية. والذين اتجهوا بالثلاثية وجهة واقعية أو طبيعية تجاهلوا - في رأيه - الفروق الجوهرية بين أدب القضايا الفكرية وأدب الاتجاهات أو التيارات أو المذاهب الفنية والفكرية التي تستهدف البرهان العلمي أحياناً - كما هو الحال عند زولا - على صحة قانون ما. وبهذا يتعسف شكري في تفسير النصوص تعسف سابقه . ونحن لانستطيع أن نتجاهل واقعية الثلاثية شريطة أن يكون مفهوم الواقعية - هنا - بعيداً عن تسجيلية بلزك ، وطبيعية زولا وفلوبير. وهذه الواقعية تحمل القضية الفكرية مقدمة في إطار تاريخي.

ويرى شكري أن اختيار محفوظ للشكل التاريخي يتناسب مع المستوى الحضاري العام للقارئ العربي قبل "أولاد حارتنا". فيقدم له الفنان الإطار الذي قد لا يصدمه، ليعده لقضية فكرية ربما تصدمه. وذكر محفوظ في جلساته - أكثر من مرة - أنه رغم اطلاعه على آخر منجزات الغرب الفنية يختار القالب الذي يوائم اللحظة التاريخية العربية. ويصل شكري إلى ذات النتيجة: "لا تتم المعاصرة بالنسبة للفنان العربي حين يستورد أحدث منجزات التكنولوجيا الغربية، بل عندما يستطيع أن يوائم بين الإطار الحضاري لمجتمعه من خلال مرحلته التاريخية، وتبين أخطر الهموم البشرية التي يعانيتها الإنسان في كل مكان من عالمنا"^(٢)

وحين ظهور كتاب: "المنتمى" بدا وكأنه "معارضة" لكون وللسن في كتابه: "اللامنتمى: دراسة تحليلية لأمراض البشر في القرن العشرين"^(٣) ويعرف كون وللسن اللامنتمى بأنه الإنسان الذي يدري ما تنهض عليه الحياة من أساس واه. ويشعر بأن الاضطراب والفوضوية أعمق جذراً من النظام الذي يؤمن به قومه. وفي الماضي لا يمثلون عصورهم كما يمثل عصره. ويقر وللسن بأن الجو الذي يتميز به عالم اللامنتمى المعاصر جو كره. ولا يرفض اللامنتمى الحياة فقط، وإنما يعاديه. ولنقل الأكثرية من اللامنتمين. ولم يستطع لامنتمى القرن التاسع عشر أن يعتقد أن الخطأ كامن في الطبيعة الإنسانية، لأن الفلسفة الغالبة على ذلك العصر كانت تؤمن بأن الكمال

الإنسانى شىء يمكن تحقيقه . فظن أن الخطأ يكمن فيه . وكان يعتبر أمراً طبيعياً أن يكون مريضاً . أما اللائمتى المعاصر فهو الوحيد الذى يعرف أنه مريض ، فى حضارة لاتعلم أنها مريضة . وينتهى ويلسن إلى أن أهم ما يشغل بال اللائمتى هو عدم رغبته فى أن يكون لائمتياً ، إلا أنه لا يستطيع أن يتخلى عن كونه لائمتياً لأنه لا يريد أن يكون برجوازيًا عادياً . فاللائمتى إنسان لا يستطيع الحياة فى عالم الطبقة الوسطى المريح المنعزل ، أو قبول ما يراه ويلسمه فى الواقع - إنه كما أرانا هنرى باربوس فى "الجحيم" - "يرى أكثر وأعمق من اللازم" . وما يراه لا يعدو الفوضى . إن البرجوازي يرى العالم مكاناً منظماً تنظيمًا جوهريًا يوجد فيه عنصر مقلق مرعب غير متعقل ، إلا أن انشغاله بدقائق حياته اليومية يضطره إلى إهمال هذا العنصر . أما اللائمتى فلا يرى العالم معقولا منظماً . وحين يقذف بمعانيه الفوضوية فى وجه دعة البرجوازي ، فليس ذلك لأنه يشعر بالرغبة فى قذف معانى الاحترام بإهانة لإثارتها . وإنما لأنه يحس بشعور يبعث على الكآبة .. شعور بأن الحقيقة يجب أن تقال مهما كلف الأمر ، وإلا فلن يكون الإصلاح ممكناً . بل إن هذه الحقيقة يجب أن تقال حتى إذا لم يكن هناك أمل ما .

استيقظ اللائمتى على الفوضى ، ولم يجد سبباً يدفعه إلى الاعتقاد بأن الفوضى ايجابية بالنسبة إلى الحياة . إنه ليس مجنوناً ، "إنما أكثر حساسية من المتفائلين

صحيح العقل. ومشكلته - فى أساسها - مشكلة الحرية . ليست الحرية السياسية فقط، وإنما الحرية بمعناها الروحي العميق . وجوهر الدين هو الحرية. وغالبًا ما نجد اللامتنى يلجأ إلى مثل هذا الحل إذا قيض له أن يجد حلا ، إنه يريد أن يكون حراً . ويرى أن صحيح العقل ليس حراً، وأن الدين لا يمكن أن يكون جواباً على مشكلته . ويجد الجواب فى اعتقاد وليم بليك بأن البشر جميعاً يجب أن يتمتعوا بقابلية التخيل. وقد يكون اللامتنى فناناً، إلا أنه ليس من الضروري أن يكون الفنان لامتنياً . ويقول ويلسن إنه لا يهدف إلى إيجاد حل صحيح كامل لمشاكل اللامتنى ، وإنما يهدف إلى بيان أن مثل هذه الحلول والمحاولات التى بذلت فى سبيلها موجودة فعلاً. ويثبت وجودها من خلال دراسته لمجموعة من الشخصيات فى الأدب والحياة .

وانتبه على الراعى إلى مصطلح اللامتنى أثناء دراسته لشخصية كمال عبد الجواد. وذهب إلى أنه كان يدفع ضريبة فادحة يتقاضاها التاريخ من كل من يواجه معركة كبرى، فيقرر تارة أنه يلعب فيها دور "اللامتنى" وتارة دور الإنسان الكبير القلب تضعه عواطفه النبيلة فوق المعركة "فى الحالين ينأى كمال عن المعركة ، والمعركة بعض منه تدور فى داخل نفسه كما تدور فى خارجها" . ويقول فى نهاية بحثه : "يعود اللامتنى من رحلة البحث الطويلة ، ومشكلة الإيمان مازالت قائمة أمامه دون حل ، يعود وهو يقول : "غاية ما أستطيع أن أعزى به نفسى هو أن المعركة لم تنته ولن تنتهى ولو لم يبق من عمري إلا ثلاثة أيام .."^(٤) .

ويبدو أن غالى شكري لم يمل إلى هذا التصور ، إذ نجده يدير حواراً مع نجيب محفوظ يسأله خلاله عن رأيه فيما ذهب إليه بعض النقاد من أن كمال عبد الجواد يمثل شخصية اللانتمى. وتكون إجابة محفوظ : "ربما كان كمال لانتمياً ، ولكنه لانتم من نوع خاص إذ أنه نزع إلى الانتماء بشكل واضح وإنساني، وإن يكن غير محدد المعالم"^(٥) .

ويرى غالى شكري أن العبارة قاطعة في ارتباط محفوظ ، ويرجع ذلك إلى عاملين: أولهما ، أن المنتمى المصرى ليس مطابقاً للمنتمى الغربى ، لأن الانتماء فى الغرب يقتضى الارتباط بحزب سياسى يخضع لنظرية متكاملة . ويكفى المنتمى العربى الالتفاف حول إحدى النظريات الفكرية أو التعاطف مع أحد الأبنية العقائدية. وثانيهما ، أن المنتمى المصرى لا يتمتع بأى مكاسب ديمقراطية . فهو منتم مأزوم لا يعيش فى ظروف طبيعية . ومحاولة تصنيف كمال فى اتجاه اللانتمى الغربى محاولة خاطئة . فاللانتمى نبت طبيعى فى الحضارة الغربية وحدها . ورغبة كمال فى اللا انتماء تدخل فى طبيعة المنتمى المأزوم فى بلادنا .

وكانت شخصية كمال عبد الجواد هى الدافع المباشر لشكرى ليتخذ من نجيب محفوظ مثالا لدراسة أزمة المنتمى العربى فى مصر. كما أن شخصية ماتيو فى ثلاثية سارتر هى التى دفعته لاتخاذ سارتر مثالا لأزمة اللانتمى الغربى. ولم يشأ أن يختار

"الغثيان" التي تناولها ويلسن. وأشار شكري أنه يستبدل ثلاثية سارتر بالعديد من الأعمال التي تناولها ويلسن : " .. طبق كولن ولسن آراءه هذه على عشرات الأعمال الأدبية التي تسند تفسيراته هذه لأزمة اللامتنى الغربى ، ونحن قد نرفض التفسير ، ولكننا لانستطيع أن نرفض تشخيصه لمظاهر الأزمة . على أننا نستطيع أن نستبدل ثلاثية سارتر بالعديد من الأعمال الأدبية الكبرى التي عرض لها ولسن"^(٦) وهذا الاستبدال بطبيعة الحال - لا يقدم صورة وافية عن تطورات اللامتنى الذى تدرج به ويلسن خطوة خطوة من خلال أعمال مبدعين ومفكرين ، وحياة آخرين ، غير أنه - فى نهاية الأمر - يفى بغرض شكوي الذى أراد المقابلة بين الانتماء الشرقى واللاتمى الغربى . ولم يتعمق فى شخصية ماتيو وقرينه الطبيعى فى نظره ، لأن غرضه المتعمق فى شخصية كمال وقرينه .

ويهتم كثير من النقاد بأداء "المقارنة". وتغريهم ثقافتهم بالإطالة فى عقد الموازنات بين الكتاب والمواقف والنماذج وغيرها . ورأى على الراعى أن ما صنعه دانتي من أجل بياتريس يريد كمال أن يفعله من أجل عايدة ، غير أن حب كمال لعائدة ليس كحب دانتي لبياتريس ، فلم يخل حبه قط من الرغبة . ويرى فى حب فيتر لشارلوت مثالا أقرب ، فكلاهما " لم يستطع أن يخلص الحب من حب الذات ، فكان لا مفر أمامه من أن يلاشى الذات ليهرب من موقف لا يمكن إلى الأبد احتمالاه"^(٧) ثم يتحدث عن عدته

فى رحلة بحثه ، كما حددها نجيب محفوظ : "رأس كبير وأنف ضخمة ، وحب خائب، وأمل فى المرض " . ويتساءل : هل هو سيرانو دى بيرجيراك ؛ ويجيب على السؤال من النص الروائى الذى حرص على إجراء هذه المقابلة : "المعبودة نفسها تؤمى إلى هذا من طرف خفى ، وكمال يقبل المقارنة ويزيد عليها صلة يعقدها بين نفسه وبين أحذب نوتودام . إن بين صاحبي الأنفين الكبيرين صلة تتعدى الخلقة ... " . ويرى الراعى أن كمال يرجع من "عدوه وراء الوهم الجميل. كما رجع "بيرجينت" فى مسرحية "إيسن" عجوزاً محطماً . فقد كمال حبيبته ولم يبق له إلا أن يفتش فى ذاته إلى الأبد ، يخلع أوراقها ورقة ورقة ، كأنما هى البصلة التى يمسك بها بطل إيسن فى المسرحية ويعريها رويداً رويداً ، ليصل إلى لبها !"^(٨)

ولم يعن غالى شكري بأداء المقارنة فى كتابه : "أزمة الجنس فى القصة العربية" رغم دخوله إلى موضوعه عن طريق التراث العالمى . وكان بمكنته مد الجسور بينه وبين موضوعه بيد أن همه الأول كان منصباً على دراسة كل كاتب على حدة لبيان موقفه من الأزمة منصهراً فى محيطه الثقافى . وتمدنا خاتمة الكتاب بما يمكن أن يكون السبب الكامن وراء هذا النهج . فهو يقول - فى الخاتمة - أن أزمة الجنس فى القصة العربية الحديثة ليست وليدة نظريات فى الفلسفة أو الحضارة . ذلك أن الحركة الفكرية المعاصرة فى البلدان العربية لم تنبت بعد اتجاهات فلسفية أو حضارية يمكن لها أن تؤسس نظرية

للجنس أو الحياة . فنحن ما نزال نرتبط بأوروبا وفلسفاتها وحضارتها بأكثر من وشيجة واتصال . على أن هذا الارتباط "لم يعد تقليداً أو احتكاراً ميكانيكياً " بل تجاوز هذه الخطوة القديمة إلى التفاعل الحي بين كافة المستويات التي بلغتها الحضارة الإنسانية ككل . "إذا كان الأدب الأوروبي يصور الجنس في إطار نظري يسمو به إلى مستوى الرمز ، وأدبنا العربي ما يزال في تعبيره عن هذه الظاهرة يقتصر على دلالتها الاجتماعية أو النفسية .. فإننا نعلم أن المسافة الموضوعية بين التكوين الحضاري للفنان العربي وزميله الأوروبي هي المرأة الصادقة لمعنى تطورها " .

ومن مقابلاته النادرة مقابلة بين رواية : "الخييط الرفيع" لإحسان عبد القدوس ، و"حذار من الشفقة" لتولستوى في عبارة عابرة . فنحن عند إحسان "لم نعيش تجربة اختلط فيها الأمر على شخصياتها من عواطف الحب والشفقة وما إليها " كما عند تولستوى ^(٩) ونستطيع أن ندخل هذه المقابلة في باب المقارنات ، وإن لم تجد لها مسرباً إلى "الأدب المقارن" لاشتراطه قيام صلات تاريخية بين المؤلفين .

ثم يتقدم خطوة هامة في ذات الدراسة عن أدب إحسان عند موازنته بين "لا أنام" و"صباح الخير أيها الحزن" . فيميل إلى ما ذهب إليه بعض النقاد من وجود تشابه بين الخطوط الرئيسية في العملين . ويرى أن هذا التشابه - في الهيكل القصصي - لا يسلب إحسان ملكيته الخاصة لروايته "فالتفاصيل الدقيقة في كليتهما تجعل منهما

عملين مستقلين" ^(١٠) والسبب الحقيقي الكامن خلف ظاهرة التشابه هو طبيعة الأزمة الفكرية التي يعانها أدب إحسان في جوهره . فليس للمؤلف رؤية ما للجنس ، فبناء الرواية يعتمد على العقدة المرضية . وإذا كان بعض الأدباء يتخذون من الشذوذ موضوعاً لأعمالهم الفنية فذلك يتم لخدمة نظرية فكرية أو فكرة معينة ، وفي بناء فني تبرره الأحداث تبريراً سليماً . وهذا ما لم يأت به إحسان وأنت به فرانسواز ساجان ولهذا ما كان يستطيع الكاتب المصرى أن يسرق الفكرة الأجنبية ، وإن تشابه الهيكل الروائي في القصتين . فالمرحلة الحضارية التي تجتازها أوروبا تختلف عن المرحلة التي يجتازها الشرق العربى . وإذا كانت الحضارة الأوروبية اليوم تفرز أمراضاً خطيرة كغرام الفتيات الصغيرات بالرجال الكبار ، فإن هذا لم يفعله إحسان " و لأن المرض الذى أصاب نادبة لا يمثل تكويناً حضارياً فى الشرق أو الغرب . وهكذا تناقض البناء المتشابه بين "لأنام" و"صباح الخير أيها الحزن" وبين التركيب النفسى والحضارى لشخصيات كل منهما" ^(١١) . وتلك نظرة نقدية ثابتة هداه إليها الأدب المقارن لا الدراسات القديمة القليلة الجدوى عما كانوا يسمونه "السرقا الأدبية" . والأدب المقارن يمدنا بأفق أرحب ورؤيا أعمق ونتائج أصدق .

ولقد صرح نجيب محفوظ أكثر من مرة أن كمال عبد الجواد يعكس أزمته الفكرية "وكانت أزمة جيل فيما أعتقد" . ويقول بما لا يدع مجالاً للشك : "أنا كمال عبد الجواد

فى الثلاثية" . واستناد إلى هذه الاعترافات وغيرها أقدم شكرى على استكشاف أبعاد العلاقة الوثيقة بين الشخصية ومبدعها ليضىء جوانب المبدع ، منطلقاً إلى جنبات المجتمع ومأساته . ويرى أن هذا المنحى يفيده - من جهة أخرى - فى إدراك "المحاور الفكرية والفنية التى تدور حولها بقية أعماله"^(١٢) إنه يتعامل مع كمال عبد الجواد كشخصية فنية ذات دلالة وثيقة بشخصية مبدعها . ويصل إلى التوحيد بينهما من خلال وثائق مختلفة من داخل العمل وخارجه . ولاحظ أن الشخصية الروائية تكبر المبدع بخمس سنوات . وأن هذه المسافة الموضوعية أتاحت للمبدع إمكانيات أوسع للرؤية .

ويوجد من جهة أخرى - بين شخصية أحمد شوكت فى "السكرية" وشخصية كمال عبد الجواد فى "قصر الشوق" مبتدئاً بملاحظة من خارج العمل . فقد تم اللقاء بين نجيب محفوظ وسلامة موسى بعد حصول الأول على البكالوريا عام ١٩٣٠ . إذن .. فأحمد شوكت الذى التقى بعدلى كريم - سلامة موسى - هو نجيب محفوظ . ويذهب شكرى إلى أن محفوظ استبدل شوكت بخاله وهو بيرر الحل العقلى لجيل المأساة الحضارية . إذ انتمى شوكت إلى اليسار بصورة إيجابية كاملة ، وهو "ليس شخصية روائية بالمعنى الدقيق ، وإنما هو مجرد حيلة فنية لحلم البقطة الذى يجسد الحل لأزمة كمال . نستدل على ذلك من التصور الرومانسى للمناضل اليسارى فى بلادنا . فهو - أحمد شوكت

أو سوسن*- نموذجي في كل تصرفاته ، يستوحى سلوكه في أدق جزئيات حياته اليومية من تعاليم ماركس وانجلز . وليست هذه هي الشخصية الحية بتناقضاتها مع نفسها ومع الواقع ومع الفكر"^(١٣) .

والفرق الكيفي الحاسم بين موقف كمال وماتيو - في نظر شكري - أن الأخير يقف من الحياة كشئ تتساوى إزاءه الحقيقة واللاحقيقة . وخلفه تراث حضارى ضخيم عماده تقديس حرية الفرد . فما أن تتخلل هذا التراث نغمة نشاز كالنازية والفاشية حتى يكون رد الفعل العنيف تذوب الذات والحرية في مزيج رافض لكل القيم . ومن ثم يتحول الكون إلى عالم بلا قيم . وتصبح الغربة موقفاً فلسفياً من الحضارة . فلا تعارض بين الموقف العقلي والسلوكي ، فماتيو على النقيض من كمال الذي يرفض القيم القديمة ليستبدلها بقيم جديدة . وعندما تصطدم القيم الجديدة بالواقع المرير تهتز المراتب أمام عينيه . ولما كان التغيير هو الوسيلة الوحيدة أمامه للحصول على حريته في تحقيق ذاته ووجوده ، كان الانتماء قدراً لا مفر منه أمام جيل بأكمله . غير أن مقومات التغيير تغلب إرادة التغيير فينصاع للموقف السلبي الفاتر . ويحدث الانقسام في الشخصية بين المنطق العقلي والسلوك . ويعترف كمال عبد الجواد بهذا الانقسام حين يقول : "أنا نفسى - بين عقلى وقلبى - شخص يعانى انقسام الشخصية" .

ويصبح الشك في جميع الحلول هو السمة الأصيلية لأزمة الجيل "ويظل الشك مقصوراً على دائرة المجردات الفكرية الكبرى دون الجزئيات الصغيرة في واقع الحياة

حيث ينتمى السلوك العملى إلى نتائج التكوين الاجتماعى القائم . بينما ينعزل العقل أو الوعى فى منطقة باردة من الرؤى والأمانى . ومن ثم يتسبب الانشطار المأساوى فى شخصية المنتمى المأزوم ، فيمتلىء برغبة جارفة فى اللاتئام و يبدأ ميله العاطفى إلى فلسفات التشاؤم ومشاعر العيب واللاجذوى واللامعقول . ومعنى ذلك أن منشأ هذه الأحاسيس عند ماتيو - اللانتمى الغربى - هو المصدر الأصيل لتلك الحالة النفسية التى انتابت أجيال أوروبا من المثقفين كرد فعل لانسحاق الفرد تحت وطأة النازى والفاشست أما مصدر هذه الأحاسيس عند كمال عبد الجواد فهو مجرد صدى للمناخ الحضارى المتخلف وانعدام الديمقراطية . وقد كان هذان العاملان بالذات هما : الدافع الأساسى لانتفاء المثقف العربى فى جيل نجيب محفوظ وان لم يكن انتفاء خالصاً من الأزمات والمآسى^(١٤) .

يهتم غالى شكري بالقرائن الحضارية . إنه لايميل إلى النقد الاجتماعى وحده كما يزعم فى كثير من أحاديثه . ويعتبر كتاب : "مرآة المنفى : أسئلة فى ثقافة النفط والحرب" من الكتب التى لا يستغنى عنها قارىء غالى شكري . إنه مجموعة من الأحاديث التى أجريت معه الفترة ما بين ١٩٧٥ ، ١٩٨٣ . وهذه "الأحاديث" أو "المواجهات" - كما يسميها - تضىء جوانب متعددة من حياته وأدبه . وصرح إلى محدثيه بأن الشعر والرواية هما أحب الفنون إلى قلبه . وأنه بدأ حياته الأدبية بكتابة

الشعر والقصة . ونشر له غسان كنفاني قصة بعنوان : "ضربة شمس" فى مجلته :
"الحرية" . وكان طلب بعض أعماله المبكرة لقراءتها . وكان شكري يحرص على إخفاء
تلك المحاولات منذ قرون التصوف فى معبد النقد الأدبى^(١٥) عام ١٩٥٦ ، حين
رأى - فى هذا الوقت المبكر - أن النقد الأدبى يصل بين العلم والفكر والفن . وكان
يميل ميلاً شديداً إلى العلوم الطبيعية .

وربما أفادتنا هذه الإشارات فى التأكيد على أن الناقد مبدع بطبيعته ، وأن النقد
إبداع . ولاغربة فى أن يزاوج بعض الكتاب بين النقد والإبداع مثل كولريديج وشيللى
وهنرى جيمس وإدجاليا ألان بو وتى . إس . إليوت . وحتى لو تمكنت الملكة النقدية
من السيطرة على الملكة الإبداعية ، فإن الإبداع يتألق فى النقد . ومن جهة أخرى ..
فقد يؤرق الناقد التوق إلى الإبداع الخالص فى كثير من الأحيان . ثمة إشارات أخرى
فى لقاءات شكري توضح ذلك أيضاً . فهو يرى النقد إبداعاً خالصاً " وكل ما هو غير
ذلك ليس نقداً .. إننى أقرأ قطعة النقد كما لو كنت أشاهد تمثالاً أو لوحة ، كما لو
كنت أستمع إلى قطعة من الموسيقى ، وكما لو كنت أقرأ قصيدة أو رواية " . ويضيف
: " غير أننى أصرحك أننى كثيراً ما أرتكب جريمة قتل لبعض الأفكار التى تراودنى
أحياناً لكتابتها شعراً أو قصة . وطريقة القتل هى التأجيل ، وأننى أعد نفسى
بكتابتها فى المستقبل .. الذى لايجىء"^(١٦) .. لكن يبدو أن الرغبة فى

الإبداع قويت في نفسه عام ١٩٨٠ فشرع في كتابه رواية : "مواويل الليلة الكبيرة"^(١٧) وأتمها عام ١٩٨٣. وأراد بها تسجيل تجربة "الثورة المهزومة" واستخدام أسلوب الاعتراقات والأصوات أو "المعارضة الشعرية" - وفق تعبيره - ويعنى به أن تعترف الشخصية بشيء تعارضه أخرى "ولا أظن أنني بهذا العمل قد أصبحت روائية أو أنني سأزواج بين النقد والرواية ، فعملى الأساسى يظل هو النقد الأدبى والفكرى الاجتماعى"^(١٨).

وأول مقال نقدي كتبه كان حول رواية : "زقاق المدق" ولم ينشر . وأول مقال نقدي نشر له كان حول قصيدة : "بكاء للأبد" . وهى أول قصيدة تنشر لأحمد عبد المعطى حجازى^(١٩) . وكان ذلك عام ١٩٥٤ ، ونشرت بمجلة "الرسالة الجديدة" التى أصدرها يوسف السباعى لتخلف رسالة الزيات فلم تعمّر طويلا . ويرى شكرى أن اتجاهه فى النقد هو ثمرة ما يمكن أن يكون لديه من موهبة فى الخلق ، إضافة إلى معاشته للتجربة الاجتماعية التى أثمرت الأعمال موضوع النقد. كما استفاد ذهنياً من قراءاته فى النقد وغيره من العلوم الإنسانية وفى مقدمتها الفلسفة . ولا يميل إلى تقليد الاتجاهات الغربية التى يقبل عليها البعض رغم أفول نجمها فى بلادها كالبنوية والألسنية ، وبغير إدراك للمقدمات والسياق الذى أدى إليها . وهذه المقدمات تفيدنا عندما نستقبلها من المختبرات والمعامل الصوتية . وعلينا أن نستعين بكثير من هذه الأدوات والكشوفات ، لكن الكشوفات الأنثروبولوجية والبنوية والألسنية ليست النقد

- فالنقد "معادلة بين عملية الخلق والتذوق"^(٢٠) . ويذهب إلى الاستناره بمنجزات
الوعى الاجتماعى شريطة أن نستولد القوانين الخاصة بالإبداع من الإبداع ذاته "لأننى
مؤمن إيماناً قاطعاً بأن الرؤية الفنية لغة خاصة مستقلة لاسبيل لقصرها داخل قوالب
معدة للغات أخرى كاللغة السياسية أو الفلسفية أو الأخلاقية"^(٢١) .

غير أن النظر شىء ، والتطبيق شىء آخر . ويستعين غالى شكري فى نقده
التطبيقي بضروب شتى من ضروب المعرفة ، مهتماً - فى المقام الأول - بتأثير الجو
الحضارى والثقافى السائد فى فترة ما على النتاج الأدبى وتذوقه . وهذا النوع من
النقد يتصل بكلا النوعين : التاريخى والاجتماعى . والأثر الأدبى يحمل - غالباً -
طابع أصله (التاريخى والاجتماعى) فى نسجه الفنى . وكثيراً ما نحتاج إلى عون
الدارس التاريخى والباحث الاجتماعى فى تفسيره . وتلك إحدى حلقات الوصل بين
التاريخ والاجتماع وبين النقد ... بين النظر فى النشأة والنظر فى القيمة . وربط
شكرى بين الأديب والنظام الاجتماعى والسياسى فى عصره يبدو واضحاً حتى فى
العناوين التى اختارها لفصول كتابه : "المنتمى" : جيل المأساة .. ملحمة السقوط
والانهيار .. المنتمى بين الدين والعلم والاشتراكية .. رؤيا الثورة الأبدية .. والمنتمى
فى أرض الهزيمة .

وأخذ عليه بعض النقاد توحيده بين شخصية المؤلف والشخصية الروائية فى الفصل الأول : "جيل المأساة". فعدل من مفهومه الظاهر فى مقدمة الطبعة الثانية من كتابه : "ولست أعتقد بأن كمال عبد الجواد - كفرد - هو المعادل الفنى لشخصية نجيب محفوظ". بيد أنه لم يتنازل عن اعتقاده اعتقاداً جازماً "بأن أزمة جيل نجيب محفوظ الأساسية تجد تعبيراً فنياً لها فى أزمة جيل كمال عبد الجواد" : كما أخذ عليه الخلط بين المصطلحات فى الفصل الثانى : "ملحمة السقوط والانهيـار". فـ "السقوط والانهيـار" من سمات "التراجيديا" وليس "الملحمة". ويحاول شكرى الخروج من هذا المأزق فى ذات المقدمة فلا يجد إلى ذلك سبيلاً . فى البداية يعترف بأن العنوان كان مضطرباً حائزاً حقاً" لكنه لم يكن يعنيه بقدر ما كان يعنيه تصور ما يقصد إليه تصويراً حقيقياً . فليست الشخصيات التراجيدية التى يـموج بها البحر المتلاطم من الضائعين والمضطهدين فى أدب نجيب محفوظ من "النمط البطولى" اليونانى الذى يحمل مصيره بين جنبيه . فالصراع فى حالتهم لا يتم بينهم وبين القوى الخارجية وإن انتهى بهم إلى السقوط والدمار "إنها خاتمة تراجيدية حقاً ، ولكن مقدماتها ملحمة تماثل (....) وليس على النقد حينئذ إلا أن يلتزم الموضوعية فى التشخيص مهما بدا التناقض غريباً على المناهج التقليدية فى النقد". وهكذا .. يريد شكرى أن يلصق التهمة بـ المناهج التقليدية فى النقد".

والذى يعنيننا من تمهيد شكري المطول لهذا الفصل (الثانى) هو موضوعه . فقد بسط . الكلام عن معنى المأساة مستعيناً ببعض المصادر الهامة : "المأساة اليونانية" لمحمد صقر خفاجة ، و "المسرح المصرى" للويس عوض ، وترجمة ثروت عكاشة لبحث دريتون عن "المسرح المصرى القديم" ، وترجمة محمد القصاص لكتاب جان فرايبه وجو سار عن "المسرح الدينى فى العصور الوسطى" ، وترجمة إلياس حنا لكتاب برادلى عن "التراجيديا الشكسبيرية" و"العرب وتجربة المأساة" لصدقى إسماعيل . وخلص شكري إلى أن الإنسان عبر عن أزمته مع المجهول فى ثلاث مآسى رئيسية: القدر اليونانى ، والزمان المصرى ، والخطيئة المسيحية . وتشابهت فكرة العذاب والبعث بينها جميعاً . والرموز الأسطورية كطائر العنقاء أو الفينيق أو تموز أو المسيح تؤرخ فى جوهرها لدلالة واحدة تجمع بين المآسى الثلاث . فالمقصود بالزمن أو القدر أو الخطيئة الأصلية هو المطلق فى علاقته بالنسبى ، أو الحقيقة فى محاولات للتعرف عليها . وهذه كلها تعتبر وجهاً واحداً للصراع البشرى الذى لا يقتصر على أزمة الإنسان مع الطبيعة و بل يتجاوزها إلى أزمته مع المجتمع . ولتوفيق الحكيم فضل الريادة فى التمييز بين فكرة المأساة عند المصرين وفكرتها عند اليونانيين فى "أهل الكهف" .

ويذهب الباحث إلى أن المأساة (اليونانية والمصرية) نشأت فى أحضان المعبد القديم . وأن التشابه القوى يؤيد وحدة المصير المأساوى فى حياة الشعوب . فما أشبه

ديونيزوس إله الخير اليوناني بأوزوريس . وما أشبه علاقة التبعية بين الإنسان والآلهة عند الأغريق والمصريين واليهود . وما أشبه بطولات التضحية والفداء بين بروميثيوس وسيزيف وأوديب وأوزوريس والمسيح . وأوجه الشبه فى البناء الأسطورى تقابلها أوجه شبه أخرى فى دلالات الخير والشر والمعرفة . وإذا كانت المأسى الثلاث تلتقى فى جوهرها عند حدود متشابهة ، فإن الأسرة المصرية تخزن فى أعماقها هذا الجوهر الشامل لأحزان البشر . وعندما يذهب البعض إلى إرجاع المسيحية كلها إلى مأساة أوزوريس ، ليناقدش شكرى الفكرة لكنه لا يتردد فى القول بأن الجزء الأول فى المسيحية - عن آدم - هو امتصاص للتراث العبرى . وأن الجزء الحديث تأثر تأثراً كبيراً بالمأساة المصرية : "على أن هذا الواقع لا ينفى تأثير المأساة المصرية فى تطورها بالمسيحية . خاصة وأن مصر كانت فى مقدمة البلدان التى استقبلت المسيحية منذ نشأتها تقريباً وظلت الديانة الرسمية بضعة قرون . فكان ثمة تفاعل حضارى بين الفكرتين المسيحية والمصرية ما تزال (كذا) لها رواسبها فى النفس المصرية عند المسيحي والمسلم على السواء . وربما كان الطابع الملحمى الذى ساد الآداب المصرية فى العصر الوسيط هو نتاج التأثير المتبادل بين تراجمية البطل المصرى أوزوريس - إله الخصب المعذب - وقصة الله والشيطان التى نقلتها المسيحية عن اليهود .. " ^(٢٢) .

ولا يذكر شكرى أسباب استقبال مصر للمسيحية استقبالا حافلا ، حتى استقرت بين أحضانها ، وكان لها رأيها المستقيم الذى اختلفت به كنيسة الأسكندرية عن كنيسة

روما . ويذهب الباحث إلى أن المسيحية وجدت السبيل ممهداً أمامها في مصر لعدة أسباب ، من بينها أن المصريين توصلوا - في بعض مراحل تاريخهم - إلى وجود إله واحد أزلى أبدي ، هو أصل الكائنات وموجودها وموجود فيها . وكان في معتقداتهم ما يجعل التثليث المسيحي فكرة قريبة إلى فهمهم . فقد كان لكل مدينة هامة من مدنتهم ثالوث من الآلهة تختص بعبادته والولاء له . ومن أمثلة ذلك ثالوث أبيدوس أو العراية المدفونة ، ويتألف من أوزوريس (الأب) وإيزيس (الأم) وحوريس (الابن) . وهم وإن كانوا ثلاثة إلا أنهم يعملون معاً . وأن أوزوريس نزل من السماء على هيئة إنسان . وفي قصته واستشهاده وانتصاره على الشر وجلوسه في محكمة السماء لمحاسبة البشر ما يجعل قصة حياة المسيح وموته وقيامته وصعوده قريبة إلى عقول المصريين وقلوبهم . كما أن في معتقداتهم ما يجعل فكره ابن الله من عذراء قريبة إلى فهمهم كذلك . فقد كانوا يعتقدون مثلاً أن حور محب آخر ملوك الأسرة الثامنة عشر هو ابن الإله آمون من عذراء ، وأن أبيس كان يتجسد في مولود عاجل بكر بعد حلول روح الإله بتاح فيها ، ويصورون في يد آلهتهم علامة ترمز إلى الحياة ، وكانوا يسمونها "عنخ" وهي قريبة في تكوينها من علامة الصليب . كما كانوا يستعملون الغسل أو الرش بالماء المقدس ، وهو طقس يشبه العماد عند المسيحيين ،^(٢٣) وكان مشهوراً في بلاد النوبة بين المسلمين إلى أن غرقت أرضها .

كما لا يحدثنا عن صلة اليهودية بالعقائد المصرية ، وهى صلة وثيقة تناولت الأصول والفروع . وتحدث الباحث طويلا عن موسى المصرى ، وتأثر مزامير داود بكتاب الموتى، وتربية النبى حزقيال فى أحضان الكهنة المصريين . بل وتناولوا كثيراً من الجزئيات مثل تحريم الديانة اليهودية لحم الخنزير متأثرين بالعقائد المصرية.

وكانت العقيدة المصرية ذات أثر قوى فى النفوس الأوروبية . وكان أوزوريس معلم البشر الأول ومؤسس الحضارة الإنسانية ورسول المحبة والسلام ، مما تفيض به الأناشيد المصرية والنصوص اليونانية والرومانية . واستمر هذا التأثير يتسرب إلى كل العصور، حتى وصل إلى العصر الحديث ، فأبدع موزارت من الأسطورة أوبرا "النابى السحري" مستهدفاً بها نشر الماسونية .

وقد يكون من المفيد ذكر أسماء بعض الآلهة المصرية ونظائرها اليونانية كما اثبتتها الدكتور حسن صبحى بكري فى الملحق رقم (١) ومن بينها : إيزيس ، وهى أثينا وپرسيفونا رديميتر وسلينا وهيرا - وإيزوريس ، وهو أوكيانوس وپلوتون وديونسوس وهاديس وهليوس - وسيث ، وهوتوفون - وحور أو هورس ، وهو أبوللون - وآمون ، وهو زيوس .

ومن عادة شكري الغالبة أن يرجع أوجه التشابه إلى الطبيعة البشرية الواحدة . حدث هذا أيضاً عندما تناول "قصة الأخوين" المصرية فى كتابه : "أزمة الجنس فى

القصة العربية" . ويتألف الكتاب من ثمانية فصول مع مدخل وخاتمة . والمدخل بعنوان: "الجنس والفن والإنسان" . والخاتمة القصيرة عن "مستقبل الجنس فى القصة العربية" . وينقسم المدخل إلى ثلاثة محاور : الأول "محور الفن منذ فجر التاريخ" والثانى عن "تطور مفهوم الجنس عبر العصور" والثالث عن "أزمة الجنس فى القصة العربية" . ويحدثنا فى الأول عن الجنس منذ فجر التاريخ محللاً ثنائية الخير والشر من خلال أساطير التوراة عن قوم "لوط" وفعل ابنتيه معه . و"شمشون ودليلة" و"يوسف الصديق" و"داود الملك" مقارناً بين قصة يوسف وأساطير أخرى لشعوب مختلفة ، منتهياً إلى أن نهايات هذه القصص تتشابه لدرجة كاد النقاد يجمعون على أنها ذات أصل واحد . وربما كان أقدمها "قصة الأخوين" . غير أنه يخرج على الإجماع ، ويرى فى تشابه المجتمعات البدائية عاملاً حاسماً فى تشابه أساطيرها . وغالباً ما يثار هذا الرأى كالأزوية فى وجه الرأى الأول . بيد أن شكري لايقدم بين رأيه سوى حجة عامة عن الجنس باعتباره "موضوعاً عاماً وحيوياً" غافلاً عن الاتصال بين الشعوب . وقد عاش اليهود بمصر وتأثروا بعباداتها وتقاليدها . واليونان الذين أنشأوا قصة "فيدرا" كانوا على اتصال دائم بمصر حتى قبل احتلالهم لها . أما قصة : "الوزراء السبعة" وقصة : "قمر الزمان" من قصص : "ألف ليلة وليلة" فلا يخفى تأثرها بقصة يوسف كما وردت بالقرآن الكريم .

وفى : "تطور مفهوم الفن عبر العصور" أكد على مقولة : الفن نبت العصر . ورأى أن الفن الذى يتولد عن "مرحلة الاستقرار" هو الابن الشرعى للعصر الذى عاش فيه "لأنه المرأة الحضارية العاكسة لكافة أوجه النشاط الإنسانى" ^(٢٥) وتناول موضوع الجنس فى الكتابات القصصية منذ القرن الرابع عشر حتى القرن العشرين مبتدئاً بالحديث عن "بوتشيو" و"بوكاشيو" وسرفانتيس فى "دون كيشوت" وموليير فى "دون جوان" ليصل إلى بلزاك فى "زنبقة الوادى" و "امرأة فى الثلاثين" . ولاحظ أن المشاهد الجنسية البلزاقية التى انبثقت من صميم الأحداث تنسم بالمعنى العام دون الدلالات الجزئية ، وبالتقرير دون التصوير ، إذ أثر بلزاك تقديم المدلول والمعنى والهدف دون الاستغراق فى جزئيات صغيرة لاتخدم الخط الروائى العام . وجاءت الفلسفة المادية الميكانيكية نتيجة لنظرية نيوتن فى الجاذبية الأرضية . وسادت نظرتها للوجود على كافة أوجه النشاط الإنسانى ، وأصبح العامل الاقتصادى محور الحياة الصانعة للمجتمع . وتمثلت فى "ايمما بوفارى" عناصر التكوين النفسى الجديد . وذهب جوستاف فلوبر إلى أن مفهوم عصره للجنس كان مفهوماً ميكانيكياً . وناقش وضعاً اجتماعياً أشمل من أن يتضح فى مشهد جنسى مثير ، فجاءت اللحظات التى صور خلالها ما يحيط العلاقة الجنسية من مظاهر نابغة من السياق الدرامى لحظات نادرة . وفضل أن يتيح الاتساق والتعمق للمشاهد ذات الدلالة أو التى تخدم غرضاً فنياً .

وتخاذلت الفلسفة المادية الميكانيكية أمام انتصارات الإنسان فى علم البيولوجيا . وتأثر إميل زولا بكتاب كلود برنارد : "مقدمة لدراسة الطب التجريبي " . وتعتبر رواية: "نانا" رمز الاتجاه الطبيعى . والجنس عنده هو المعنى البيولوجى لجسد الأنثى . وأقدم موباسان على محاولة مخلصه للجمع بين الرومانسية بمنظارها الضبابى الحالم ، والواقعية التسجيلية بمنظارها المادى الميكانيكى ، والطبيعة بمنظارها الجامد فى روايته: "حياة امرأة" . وفشل المحاولة جاء نتيجة طبيعية لسيادة أحد هذه الاتجاهات سيادة تاريخية مطلقة . ومع ذلك فإن المحاولة ترمز إلى البداية الحقيقية للبحث عن مفهوم متكامل للجنس .

وقبل الحرب الأولى بأربع سنوات سمع نذير من جنوب انجلترا يهتف : "لقد بدأ العالم من حولى يذوب ويتحلل ، وأخذ كل شىء يفقد قيمته ، حتى كدت أنحلل أنا الآخر " .. وأوضح كلماته متسائلا : "ماذا يعود علينا من هذا النظام الصناعى الذى يزهدنا بقاذورات ، بينما لا يتمتع أحدنا بعيشه ؛ إننا بحاجة إلى ثورة ، لا من أجل المال أو العمل ، بل فى سبيل الحياة" . كان ذلك صوت دى . إتش لورنس . وليس مصادفة أن تكون كلماته صدى صوت آخر من وسط أوروبا هو صوت العالم النمساوى - سيجموند فرويد . ويقول لورانس : "ديانتى الكبرى هى الإيمان بأن الدم واللحم أحكم من العقل ، فقد تخطىء عقولنا ، ولكن ما تشعر به دماؤنا وتعتقد وتعبّر عنه صادق

دائمًا". وتعد روايته : "عشيق الليدى تشارلى" من أولى ثمرات الحرب . ثم تابع نفس الموضوع فى أعماله التالية ، وكان وراءه "نظرية" فى السلوك والحياة محورها أن الجنس ليس مظهرًا لنشاط الإنسان ، بل هو أصل هذا النشاط .

وما أن انتهت الحرب حتى غمس جيمس جويس قلمه فى دماء جيله ليروى المأساة الكاملة لإنسان ما بعد الحرب . وقيل عنها "أنها لوحة عالم ما بين الحربين، لأن أدب جويس قدم لنا الإنسان وإحدى قدميه تتلظى بلهب الحرب الأولى ، والقدم الثانية تستقبل بخار الحرب الثانية . وهو بين النارين يعصب عينيه بكلتا يديه ، ليتجول بين جدران ذاته من الداخل يتنسم رائحة الحريق ، فيسيل لعابه - وهو ما يزال فى الداخل - إلى امرأة ، لعلها تنجح فى تبرير خياله .. ولكن عبثًا". بالحرب يطرد الإنسان من الواقع الخارجى إلى داخل نفسه . فيتقوقع مع الأحاسيس البدنية وزفراء الجنس . ويعتبر فوكر الامتداد الطبيعى - الأكثر تطورًا - لجيمس جويس . وكانت الحرب هى النمط الأساسى فى روايات همنجواى . وفى "وداعًا للسلاح" يحس الملازم هنرى أن مثل الحرب كلها زائفة بشعة . وكاد همنجواى أن يقدم لنا المعنى العميق للعلاقة الجنسية لولا ظروف الحرب التى حولت الجنس إلى علاقة تعويضية للتنفيس عما يملأ الصدور من آلام النكبة. ويستمر شكرى فى سياق التاريخ فيحدثنا عن ظاهرة فرانسواز ساجان" ، ومسرحية "البغى الفاضلة" لسارتر ، وبعض رؤى البرتومورافيا ، وستيفان

زفايج ، حتى يصل إلى "لوليتا" لفلاديميرنا بوكوف بانحرافاتهما الجنسية الشاذة . ويرى أن هذه الانحرافات وليدة انحراف حاد في الهيكل الاجتماعي . وأن "لوليتا" نجحت في إعطائنا هذه الدلالة " لا كما نستخلصها من عمل فني ، وإنما نستوعبها من مذكرات مجنون أو منتحر " ^(٢٦) .

ويعتبر هذا القسم من أهم أقسام "المدخل" . أما القسم الثالث عن "أزمة الجنس في القصة العربية" فأضعفها ، لأنه لم يعتمد في تعقبه للأزمة - في القصة القصيرة - على النصوص الإبداعية ، أو يستنير بالنصوص النقدية كما فعل في القسم الثاني ، وإنما اعتمد على كتابي : "القصة في لبنان " للدكتور سهيل إدريس ، و"فجر القصة المصرية" ليحيى حقي . وكان الكاتبان - في هذين العملين - مؤرخين للأدب لا ناقدين له . ولم يبرق من بين سطورهما ما يفيد موضوعنا . أما بالنسبة للرواية ، فاكتمت باستعراض "زينب" هيكل باعتبارها أول رواية عربية ، ثم انتقل فجأة إلى "الرباط المقدس" الحكيم ويبدو أنه كان في عجلة من أمره ليفرغ من المدخل التاريخي إلى صلب الكتاب متعاملاً مع العناوين التالية : "معنى الجنس عند نجيب محفوظ" .. "احتجاج بين الطين والدما" - عن ثلاث قصص قصيرة ليحيى حقي - .. "الموت والجنس في أدب البدوي" .. "العربي في الحى اللاتيني - عن رواية سهيل إدريس - .. "الرجل والمرأة وإحسان ثالثهما" .. "العربي فوق جسر الشيطان" - عن رواية عبد الحميد جودة السحار - ..

"فلسفة الحرام عند يوسف إدريس" .. "الانطباع الحائر بين ليلى وصوفى وكوليت"
ويعنى بهن : ليلى بعلبكى وصوفى عبد الله وكوليت سهيل .

والتبس علينا أمر استعماله لبعض المصطلحات فى تلك المرحلة المبكرة من حياته النقدية. ولعل أهمها : "النمط" و"النموذج" و"اللحظة الميكانيكية". وقد استضافها جميعاً فى هذه الفقرة : "فرانسواز - مثلاً - ترسم اللحظة الميكانيكية فى العلاقة الجنسية على لسان الفتاة كما يلى : "كان قد أمسك بى من رسغى ضاحكاً، فاستدرت إليه ، وإذا بوجهه يتقلب شاحباً فجأة كما كان وجهى : لاريب. وسرعان ما ترك رسغى ليضمنى على الفور ويسحبني إلى الفراش. ورحت فى ارتباكى أقول لنفسى لم يكن بد من حدوث هذا يوماً.. لم يكن بد ، ثم كانت دورة الغرام : "الخوف ، فالرغبة ، فالحنان، فالسعر ثم ذلك الألم الوحشى الذى تبلغ به اللذة ذروتها ، لقد اتاحت لى الفرصة لاكتشاف تلك اللذة والتعرف عليها لأول مرة ذلك اليوم".

ويعلق شكرى على النص قائلاً : " وأنت تحس بأن هذه الكلمات يمكن أن (تلتصق) فى أية رواية أخرى ، لأنها كلمات خالية من التخصيص .. كليشيه يمكن استخدامه فى أى وقت . بل لجأت الكاتبة إلى التقرير الساذج حين قالت (وكانت دورة الغرام - الخوف فالرغبة فالحنان فالسعر ، فلخصت بذلك موقفاً كاملاً ببضع كلمات عامة. وانعكس التعميم على البناء الروائى ، فجاءت الكلمات السابقة مفتعلة ، أقحمت على السياق التعبيري بتكلف واضح . ذلك أنها - كحدث - لم تتم بطريقة دينامية

تتطور من داخل الهيكل العام للرواية . بل يمكن القول بأن تعميم المؤلف للأحداث والنماذج هو الذى خلق بالضرورة "تجريدية" المواقف الإنسانية كلها . و الفرق بعيد بين الشخصية (العامة) والشخصية (النمطية) فى العمل الفنى كما أن هناك فرقاً بين اللحظة "العامة غير المحددة" واللحظة "النمذجية" . وبين الحدث العام ، والحدث المتكامل"^(٢٧) .

ويفرق شكرى فى هذه المرحلة من حياته الأدبية بين الشخصية العامة والشخصية النمطية. والأخيرة - فى نظرنا - مصغر للأولى ، لأن النمط يصدق على مجموعة من البشر. وهو فى إطار هذه المجموعة عام غير محدد . والشخصية النمطية ليست هى الشخصية الفنية السوية. وكان الأدب - فى مرحلة سابقة - يهتم بالنماذج البشرية، إلى أن اكتشف أن النمط ليس البعد الإنسانى . وأرجو ألا نفاجأ حين نجد شكرى يعتمد الشخصية النمطية فى بحوثه الأولى . وتنبه إلى ذلك فى بحثه عن : "المنتمى" فيرى أن نجيب محفوظ صور كمال عبد الجواد فى الثلاثية "بعيداً عن النمطية البشرية، ولكنه بلاريب كان نموذجاً بمعنى آخر ترى له شبيهاً عند بلزاك حين يصفى من سمات العصر على شخصياته ما يجعلها تبدو كما لو كانت بعيدة عن الواقع، بينما هى أكثر تجسيدا له من غيرها"^(٢٨) وعندما يتحدث عن شخصية أحمد شوكت فى : "السكرية" يقول - كما سبق أن لاحظنا - "إن أحمد شوكت فى واقع الأمر ليس شخصية روائية بالمعنى الفنى الدقيق ، وإنما هو مجرد حيلة فنية لحلم اليقظة الذى يجسد الحل لأزمة كمال . نستدل ذلك من التصور الرومانسى للمناضل اليساري فى

بلادنا فهو - أحمد شوكت أو سوسن - نموذجي في كل تصرفاته ، يستوحى سلوكه في أدق جزئيات حياته اليومية من تعاليم ماركس وإنجلز . وليست هذه الشخصية الحية بتناقضاتها مع نفسها ومع الواقع ومع الفكر" ^(٢٩) .

وينتهي إلى أن ثمة شخصيات كثيرة في الثلاثية "تتميز بحيوية تبعدها كثيراً عن النمطية ، وهي شخصيات إنسانية تؤدي دورها اليومي في الحياة دون أن تحمل بمفردها عبء التعبير الرمزي عما هو أكبر منها من قضايا وأفكار" ^(٣٠) اسماعيل عبد اللطيف وفؤاد الحمزاوي مثلاً كلاهما ينتمى بصورة أو بأخرى إلى طائفة الموظفين الذين يعينهم المزيد من الاستقرار في العمل والبيت وهما في ذلك يفيدان الفنان في إيضاح التباين بين هذا "النمط" من الحياة التي لا يرغب فيها كمال ، بالرغم من أن الشخصيتين كليهما ليستا من النمطية في شيء " وأحمد وعبد المنعم وقلدس "من الممكن اتهامهم بأنهم شخصيات جامدة، نموذجية ، غير متطورة، نمطية ، ومن الممكن اتهامهم بأنهم أبراق تحمل مجموعة من الآراء التقريرية المباشرة" لكن هذا الاتهام لا يثبت طويلاً إذا عدنا فتصورنا أحمد في مكانه الصحيح من البناء الفكري والصياغة الفنية لشخصية كمال عبد الجواد . وأحمد شوكت - كما سبق أن ذكرنا - امتداد لشخصية كمال عبد الجواد في نظر شكري .

وللخطة الميكانيكية عنده معنيان . أحدهما يتعلق بالجنس والثاني بالفن . ويتداخل المعنيان في كثير من نصوصه . نراه يطلق المصطلح - أولاً - على لحظة الاتصال بين

الذكر والأنثى ، بكل انفعالاتها الإنسانية التى تتوجها "لحظة للإخصاب" . وهى لحظة حيوية عند كل الكائنات . واللحظات الجنسية ليست متشابهة حتى توصف بالميكانيكية أو الالية . فهى تختلف من شخص إلى آخر ، ومع نفس الشخص من حالة إلى أخرى . ودورة الغرام عند فتاة : "ابتسامة ما" لفرانسواز ساجا كما سبق أن رأينا هي : "الخوف ، فالرغبة، فالحنان، فالسعر، ثم ذلك الألم الوحشى الذى تبلغ به اللذة ذروتها". وعند مدام بوفارى حال سقطتها الأولى : "اضطراب ودموع وعرشة طويلة واستسلام" . وعند شخص: "السراب" لنجيب محفوظ : "الحياة نفسها والكرامة والرجولة والثقة والسعادة".

وشكري نفسه يرى أن الجنس "أخلد ظواهر الحياة وأروع قيمها على الإطلاق" . حدث ذلك عندما تعرض لإحدى قصص يحيى حقى . وكان مع حقى فى حالة من حالات الوجد والإشراق النقدي . اختار ثلاث قصص من قصصه لخدمة موضوعه : "احتجاج" من مجموعة : "أم العواجر" و"قصة فى سجن" و"أبو قورة" من مجموعة : "دما، وطين" . وذهب إلى أن الجنس لم يناقش باعتباره عنصراً ذاتياً فى نفس الإنسان إلا على يدى يحيى حقى . فنحن نكتشف فى قصصه تحليلاً واعياً للطبيعة الإنسانية، وإحاطة شاملة بالعناصر المكونة لهذه الطبيعة ، وإبراز الجنس كعامل إيجابى دافع للإنسان . و"بمبة" فى قصة : "احتجاج" خادم عانس فى الأربعين من عمرها ، يتحرك لديها شعور غريزى بالتعاطف مع شاب فقير استأجر دكاناً فى منزل الأسرة : "والمأساة الحقيقية فى حياة بمبة هى حياتها نفسها .. الحياة التى تنخفض بالإنسان إلى دون

المستوى الحشرى للحياة، وإذا ارتفعت لحظة إلى المستوى الإنسانى مع الأسطى حسن ، فإن الجنس هنا يكون بمثابة القوة الدافعة التي أسهمت فى ارتفاعها .. ولا يكون القصاص مشغولا حينئذ بالقشرة الخارجية ، لانهماكه فى تتبع عملية الارتفاع هذه ، بل عملية الحياة . ولا يصبح الجنس ظاهرة اجتماعية تعلو وتهبط . حسب المستوى الحضارى للفرد والمجتمع ، ولا يصبح قيمة خلقية تتقدم أو تتخلف حسب مستوى الوعى.. وإنما يصبح تجسيدا عميقا لأحد ظواهر الحياة وأروع قيمها على الإطلاق . لذلك اقترنت ببساطة بأسلوب يحى حقى صفة العمق ، لأنه يتوغل بهذه البساطة إلى جوهر الظاهرة البشرية، إلى لب القيمة الإنسانية ، فلا يقيس هذه أو تلك بمدى ما وصلت إليه بمبة أو حسن من رقى أو انحطاط، بل بمدى ما وصلت إليه الإنسانية نفسها يوم ولادتها من قوى دافعة إلى أمام أو قوى جاذبة إلى الخلف"^(٣١) .

إن كان ذلك كذلك ، كما يقول المناطقة ، فماذا يقصد إذن باللحظة الميكانيكية ؟... لنستقرىء بعض النصوص الأخرى علنا نجد على النار هدى . عند حديثه عن إميل زولا يقول : "وفضيلة زولا أنه كان صادق التعبير عن معنى الجنس كما عاشه ذلك العصر ، فلم يكن مطالباً بأن يعرض اللحظة الميكانيكية فى العلاقة الجنسية بعدما أفاض فى تشريحه الفيزيقي لجوهر العلاقة ذاتها من عبث الدوافع المؤدية لها، والتناج الوليدة عنها"^(٣٢) ويشير فى الهامش إلى الطبعة الإنجليزية من كتاب هنرى جيمس : "مستقبل الرواية" . ويبدو أنه نقل هذا المصطلح عنه . وسواء صح ذلك أم ثبت ذلك ، فقد تشبث به واستخدمه فى مناسبات عدة ، فعندما حدثنا عن همنجواى

قال إنه "لا يلجأ إلى تصوير اللحظة الميكانيكية في العلاقة الجنسية ، لأنه يرى في هذا اللون من التعبير سطحية ورؤية من الخارج ، لذلك يحاول همنجواي أن يكشف التركيب النفسي الداخلي للعلاقة ، لأن هذا التركيب - لا الشكل الخارجي - هو المقياس الوحيد لقيمة العلاقات الإنسانية إذ يبين نوعيتها ودرجة الانفعال بها"^(٣٣) .

وهنا يمتزج المعنى "الجنسي" بالمعنى "الفني" ، فيتحدث الكاتب عن "السطحية والرؤية من الخارج" ويقابل بينهما وبين "التركيب النفسي الداخلي للعلاقة" . ويؤكد هذا النص - ونصوص أخرى مقتبسة من كتاب آخرين - أنه يقصد بالمصطلح - ثانياً - التصوير التسجيلي للحظة الإخصاب . ووفق إلى غرضه عندما تعرض لفرانسواز ساجان وآخرين اعتمد على تحليل نصوصهم . أما حديثه عن همنجواي فقام على الفرض . والمعروف أن همنجواي يعتمد أساساً على الرصد الخارجي لكشف المستور . ومن جهة أخرى كنا نفضل أن يستعمل المصطلحات التي أوردها في تعقيبه السابق على نص فرانسواز مثل "التعميم" و"التجريد" أو "السطحية" كما في تعقيبه على نص همنجواي ، أو "الإثارة" كما في تقويمه لرواية : "السراب" لنجيب محفوظ ، كلما اقتضى الأمر استعمال أي منها بدلا من "اللحظة الميكانيكية"^(٣٤) .

يقول عن : "السراب" إن "ما يميز قصة نجيب محفوظ هو تقديمه الحدث النموذجي في صورة موحية بغير حاجة إلى تكرارها - كما يحدث في الحياة - فلا ينزلق إلى مستوى رخيص يتعمد ذووه الإفاضة والتكرار بغية الإثارة والسطحية. ولاريب أن الصورة

النمطية المعمقة للحدث تتطلب مهارة فنية فذة أو ذكاء خاصاً . وهكذا تضيف الصورة الأولى إلى وجداننا ثراءً جديداً ، فتظل ماثلة في كياننا تحقق هدف الكاتب بصفة دائمة من فيض حيويتها الدافق ، بينما الصورة الثانية مجرد عابر سبيل ^(٣٥) وهو هنا يستعمل : "الحدث النموذجي" و"الصورة النمطية" بمعنى المكملة فنياً . ونفضل عدم استعمال "النموذج" و"النمط" في هذا المجال توحياً للدقة في استعمال المصطلح منعاً للبس .

أصبح مصطلح "اللحظة الميكانيكية" من مصطلحاته الأثيرة . حينما تحدث عن "الرباط المقدس" ذهب إلى أن منهج توفيق الحكيم في التعبير اضطره إلى سرد المشهد الجنسي في لحظته الميكانيكية ، لأنه تطبيق لمنهجه في التفكير الذي أوقفه عند المظهر دون الجوهر إلى حد بعيد . وما جعل منه شيئاً غريباً هو هذه الوقفة السطحية من الفنان ^(٣٦) وحين عرض قصة : "احتجاج" ليحيى حقي ذهب إلى أننا "لانعثر على اللحظة الميكانيكية لا لأن الأسطى حسن شاب ، وبمبة جاوزت الحلقة الرابعة ، بل لأن الفنان يستهدف أساساً النفاذ إلى تلك القوة الكامنة في أعماق بمبة حتى يكشف معنى طبيعتها والعناصر المكونة لها .." ^(٣٧) ويرى أن حقي في قصة : "أبو فودة" لا يتجاوز اللحظة الميكانيكية في العلاقة فحسب ، بل يتجاوز كونها علاقة مباشرة بين رجل وامرأة ، ويرفعها إلى مستوى الرمز وهي لا تستقر بذلك خلف أردية كثيفة من التجريد ، وإنما تستظل بالدلالة العميقة النابتة من النفاذ الحاد لبصيرة القصاص ^(٣٨) ويرى أن الدكتور سهيل إدريس في "الحي اللاتيني" قنع بإبراز "القشرة الخارجية"

للصراع الحقيقي فى نفسية الشخص المحورى بينه وبين ذاته، فلم يعطنا تفسيراً فنياً مقبولاً لحركة الصدام بين العربى والأوروبية ، وكادت الفكرة الرئيسية تفلت من بين أصابعه فتبسط وتتسطح ، وجاءت الصورة الفنية للجنس - تبعاً لذلك - صورة فوتوغرافية تعنى كثيراً باللحظة الميكانيكية فى العلاقة البدنية بين الرجل والمرأة ، ذلك أنها خلت - فى اللمسة الأخيرة - من المضمون الكبير الذى أحسنناه فى طبيعة الشخصيات وأولى مراحل تطورها بموازاة الأحداث" (٣٩) .

والغريب أنه يأخذ على فلوبيير عدم إسهابه فى تصوير العلاقات الجنسية ، ثم يلتبس له العذر . فيذكر أن اللحظات النادرة التى صور فلوبيير خلالها ما يحيط العلاقة الجنسية من مظاهر نابغة من السياق الدرامى لرواية "إيما بوفارى" تعد على أصابع اليد الواحدة . وحين يصور السقطة الأولى لمدام بوفارى يقول : "قالت فى بطنها وهى تميل على كتفه : أواه يا رودلف . واشتبك قماش ثوبها بمحمل سترته ، فمالت إلى الخلف بعنقها الأبيض الذى انتفخ بزفرة .. وفى اضطراب ودموع ورعشة طويلة حجبت وجهها .. وأسلمت نفسها" . ويعقب شكري على هذا المشهد قائلاً: "ولو أننا استشعرنا الجور النفسى الذى سبق هذه اللحظات وما تلاها ، لاتهمنا فلوبيير بأنه لايجيد تصوير هذه المواقف . فالهيكل الروائى للمأساة كان يفرض عليه الإسهاب فى هذه اللحظة ، حتى نقف معه على همزة الوصل بين الدافع الرئيسى للنزوة ، ثم الرغبة فى النزوة نفسها ، لكن الكاتب العظيم .. وهو يناقش وضعاً اجتماعياً أكبر من أن يتضح فى مشهد جنسى مثير رأى من الأفضل أن يتيح الاتساع والتعمق فى المشاهد ذات الدلالة والتى تخدم غرضاً فنياً فى العمل الأدبى.." (٤٠) .

وقد تتبدد الغرابة عندما نراه يرحب بهذه اللحظات ولا يصمها بالآلية وهو فى صحبة يحيى حتى - فيرى أن السجن الحقيقى فى : "قصة فى سجن" هو الاستجابة الشعورية لدى شخص القصة إزاء الأحداث التى مرت به منذ تسلم قطع الغنم من أحد الأثرياء لتوصيله إلى مدينة المنيا : إلى أن التقى بعصابة من الغجر . وما أن تم القبض على العصابة حتى تكون العجيرة قد هربت إلى مكان شخص القصة : "ومدت العجيرة ذراعيها وتعلقت برقبته . لم تكن ترتعش ، ولا كانت سريعة التنفس ، وكل ما تغير فيها أن زالت ضمة شفتيها فبانتا متضخمتين ، وانفجرتا عن سنتين كبيرتين ، وتركت عينيها مسبلتين ، لعله التعب ، أو كأن هذه أول تجربة صادفها عليوى . وربما أيضاً لأنه لم يشم من قبل رائحة الشند والقرنفل عن قرب . سواء كان هذا أو ذاك ، أحس عليوى بقواه تذوب بين يديها ، وتراخت ذراعاها بجانبه .. وعادت لذهنه صورة هذه المرأة وهى تمر أمامه عندما كان يشرب مع رفقاتها الشاي ، وتذكر لفتات رأسها . ولم يكن يدرى - وإن كان قد أدرك الآن - أن لهذه اللفتات جاذبية عجيبة وسحر قوى.. وطال صمته ، يعلله ضميره بأنه من آثار تربيته التى علمته منذ الصغر أن يرهب الغجر ويخشاهم . ولكنه لم يرد ذراعى المرأة ، بل أحس بعد قليل أن ما انحل من أعصابه عاد ينفر فى جبهته ، ويجف فى حلقه ، ويرتعش فى قلبه . واجتمع هذا وذاك على ملء عروقه بدم يغلى ويطن فى أذنيه .. وإذا بذراعيه على ذراعيها يتبادلان ضمتهما .. وزاده التهاباً أنها ابتدأت تقترب منه شيئاً فشيئاً .. وكان يدفعها نحوه شعور هو خليط من الفرح والعناد .. وربما لم يكن شوقها للرجل ، بل لتذوقها لذة

حريتها فى ليلتها الأولى . ثم ما إن بادلتها الرجل ضميتها ، حتى انطلقت من مكنها
رغبة قوية طالما كُبتت ، فكانت فى انفكاكها هوجاء .. ولكنها حريصة على نفسها
ألا تفتنى سريعاً .. فهى تضغط على حداثها وتغضى عنفها بستر من الاتناد واتزان
الخطوة .. وجعلت كل ههما أن تعطى للرجل ما لم ينله من قبل ، وأن تأخذ منه أكبر ما
تستطيع . وكانت - وفمه على فمها - تلمع فى نظرتها ، رغم الظلام ، صورة
الانتصار ، ولو كان للغريزة جسد وأشرفت عليهما لهزت رأسها رضا وافتخاراً ،
ولدافعت عن نفسها بأنها لم تكن لترضى من أغلب الناس بالعبارة المحتشمة
المتسريلة فى الحياء والخفر ، إلا لأنها تنقل لأفراد قلائل منهم وفى أوقات متفرقة ،
كامل قوتها ، فيهيئونها أرواحهم ، ويدعونها أن تحل بهم من غير شريك .. ولم تطل
القبلة لأن المرأة استيقظت وتنهت لموقفها ، فقامت وسحبت الرجل من يده ، ودخلت
من ثغرة فى سور الوابور ، وشملهما الظلام .. وكان على الكلب هذه الليلة أن يحرس
مع الغنم سيده .." ^(٤١)

ويستعين شكرى بمقتطفات من هذا النص ليصل إلى أن اللقاء الجنى الحار بين
شخص القصة والغجرية لم يكن لقاء عادياً بين رجل وامرأة سرعان ما يفترقان فور
انطفاء شهوتها "كلا، لقد باع عليوى كل ما يملك من كرامة وشرف فى سبيل لحظته
تلك ، بأن عاد مع المرأة إلى بنى جنسها بقطيع الغنم" ^(٤٢) ولايسهو عن دلالة العبارة
الولود : "أنا تو ما أطلع أدور عليها" نافيةً عن "اللحظة" ما سبق أن وصمها به من
ميكانيكية معبراً عن الميكانيكية بالآلية هذه المرة - كما حدث أثناء دراسته للجنس

عند إحسان عبد القدوس - فرأى أن سبب البحث عن العجربة هو أنها القوة الإيجابية الوحيدة في حياته "التي تخرجه عن نطاق الرتابة والآلية والموت"^(٤٣) .

ويعد أن رأى "أن اللحظة الميكانيكية في الجنس - كما يبدأ في تصويرها إحسان وينشط خيال القارئ في تكملتها ، ترجع إلى ذلك المنهج القاصر في التعبير ، والذي يغلب عنصر التجربة الشخصية على بقية العناصر الخاصة بأدوات التعبير والاختيار ورسم الشخصيات وبلورة التجربة والدلالة الاجتماعية .. الخ"^(٤٤) . لاحظ أن الجنس في المستوى الاجتماعى كان الشكل التعبيري لمضمون الحرية كما تريدها أمينة في "أنا حرة". وهو جوهر التجربة الإنسانية كما تخوضها الفتاة ، وكما أراد أن يقدمها المؤلف. ولكن "الأسلوب الخبرى الذى يعتمد على الوصف الخارجى دون النفاذ إلى التكوين الداخلى للشخصية" أدى إلى إجهاض "التجربة الخطيرة" كما كان مدعاة "لأن تسقط القبعة في وهاد الآلية من جراء الهرولة الصحفية الواضحة في تصوير مجرى الأحداث"^(٤٥) وبالرغم من ذلك "فإننا لم نشهد الجنس في القصة مقحمًا ، ولم نشهده في لحظته الميكانيكية .. ولهذا خلت القصة من صوره الفنية والمبتذلة جميعًا" . وتسبب "الترتيب الآلى" في "أين عمرى" فيما يمكن تسميته بتجميد الأحداث "في قوالب تجريدية غير مبررة فنيًا ، إذ خلت من التماسك الطبيعى الذى تخلقه عادة العلاقات الإنسانية المتناهية التعقيد" ذلك أن هذه العلاقات "جاءت مسطحة إلى أبعد الحدود كل منها تؤدي إلى الأخرى بصورة ميكانيكية ، بقوة الدفعة الأولى لكلمات المؤلف التى قدم بها قصته ، والتى تخللت القصة في بعض المواضع تخلا مقحمًا مفتعلًا .."^(٤٦) .

والموضوع الأساسى فى أعمال إحسان - كما لاحظ شكرى - هو أزمة الفتاة المصرى. ويرى أن فضل الريادة فى اقتحام هذه القضية سيظل معقوداً لأدب إحسان ، بيد أنه لم يتزود فى معالجتها بوجهة نظر فكرية عميقة . وأزمة الفتاة العربية - بشكل عام - تتخذ من الجنس إطاراً تعبيرياً لها . وأدرك إحسان هذه الحقيقة دون عناء "ولذلك كان تخصصه فى الأدب الجنسى - إن صح التعبير - نتاجاً لتخصصه فى أزمة الفتاة المصرية" وأغفل إحسان بقية العناصر التى أسهمت فى صياغة الأزمة. وإذا أردنا أن نربط بين صور الجنس فى رواية "لا أنام" وبين بنائها ككل ، فلن نشعر بالجنس كمسألة جادة تستحق الالتفات . بل لا نعثر عليه كعنصر ضرورى من عناصر العمل الفنى نفتقده إذا غاب . ولهذا السبب شاب الأحداث الافتعال والزيف الذى يؤدى تلقائياً إلى تصوير اللحظة الميكانيكية فى الحدث الجنسى^(٤٧) ويعتبر : "البنات والصيف" أصدق دليل على ما يعانى به إحسان من خواء فكرى وأزمة فى التعبير ، إذ جعل من مأساة الانهيار التحللى - فى القيم - عند أبناء وبنات الفئات العليا من المجتمع "ملهاة رخيصة" بأن تتبع بطريقة ميكروسكوبية اللحظة الميكانيكية من العلاقة الانحلالية بين مصطفى وشريفة فى "البنات الثانية" . ولم يتتبع بنفس الطريقة "جوهر المأساة الكامنة خلف هذه العلاقة"^(٤٨) وينهى شكرى دراسته عن : "الرجل والمرأة وإحسان ثالثهما" بالتأكيد على أن الباحث يتجاوز "عن الكثير من مقتضيات الدراسة الموضوعية حين يدعو هذا "الجنس" أدباً".

ثم نراه يرحب باستخدام "السطح" للوصول إلى "الأعماق" فى رواية : "السراب" .
وتعرض الرواية محنة شاب عربى تربى فى أحضان أمه ، فنشأ خجولا إلى حد المرض ،
وعجز عن معايشة زوجه وتنتشله من الطريق أرمل يذهله قدرتها على إرضائه جنسياً .
صحبه بسيارتها إلى مكان شاعرى " واستدارت فى جلستها حتى مس منكبيها
المسند ، وثنت ساقها اليمنى تحت فخذا اليسرى ، فصرنا وجهاً لوجه ، وانبرى لى
صدرها العارى ينحسر عن عنق الفستان ومال وجهى نحو صدرها فتوسده فى حنان
وذ هول ، واسكرتنى رائحة جسم آدمى أشهى من العرق الزكى . وسكنت إليها ما طاب
لي السكون ويدها تعبث بشعر رأسى . ثم رفعت إليها وجهى والتهمت شفيتها ،
والتهمت شفتى ، وكأن كليتنا يأكل صاحبه ويزدرده . وولى الخوف إذ لم يعد له مسوغ
! وامتلات حياة وجنوناً وثقة لا حد لها . لا أدري كيف واثنتى الثقة . كانت المرأة سيدة
الموقف فوجدت منها المرشد الذى ضللتته حياتى كلها . أعادت إلى الثقة والطمأنينة
لأنها اخلتنى عن كل مسئولية وأخذتنى بالهودة والرفق . أدركت فى تلك اللحظة -
أكثر من أى وقت مضى - أن إلقاء أية تبعه على فليعد بأن يفقدنى نفسى ، وأننى لا
أجد هذه النفس المتهاففة إلا بين يدين ثابتتين قويتين . ذابت الدنيا فى نشوة جنونية
ساحرة خرجت منها سكران نجم الظفر والارتياح العميق . وشعرت من الأعماق برغبة
إلى هذه المرأة ليست دون الرغبة فى الحياة ، بل هي الحياة نفسها والكرامة والرجولة

والثقة والسعادة . اختر ثغرى عن ابتسامة ظفر وسعادة ورمقتها بنظرة امتنان لم تدرك عمقه وهيهات لها . إنى بين يديها أتمرغ فى التراب، ولكنه تراب طيب حنون يوجد بالثقة والسعادة . وأدركت أخطاء الحياة الماضية ، وذكرت زوجى المحبوبة فى حزن وقنوط أوشكا أن يقصفا بعمر الساعة الساحرة ولم أتردد عن تحميلها تعاسى كلها!"^(٤٩) .

وفتن شكري بهذا النص ، وأدار حواراً مع غير محفوظ من الذين يهتمون "بالقشرة الخارجية" . ورأى أن محفوظ لا يعرى شخوصه من الملابس الداخلية إلا بالقدر الذى يفضح عورات النفس والقلب والروح "والثقة لا تنسحب على رجولته بمعناها الجنسية وإنما تتضمن إحساسه بولادته الجديدة . ولذا تجسدت عظمة الفنان فى أنه حين اضطر إلى الغوص فى أعماق نماذجه ، لم تسنح له الفرصة للتأمل الخارجى بل كان يعطينا ما يمكن تسميته بـ "اللقطه الدسمة" التى تستخدم السطح لمجرد الوصول إلى الأعماق"^(٥٠) .

ونجيب محفوظ - فى زعمنا - لم يكن فى هذا النص "يسير" الغور ، وإنما "يصرح" بما فى الغور بالتحليل المباشر للحظة . لكن ما يعنينا هنا هو أن اتجاه شكري النقدي يقف مع النصوص السابرة للأغوار ، سواء قصدت النصوص إلى غايتها قصداً ، أم تعاملت مع السطح للوصول إلى العمق . وأن "اللحظة الميكانيكية" عنده - فى معناها الثانى - تعبير عن الاكتفاء بالمظهر الخارجى . ويؤكد هذه النظرة استعماله : "المشهد الميكانيكى" فى غير اللحظات الجنسية عندما تحدث عن "المصادفات" فى "القاهرة الجديدة" . فالفضيحة التى دبرها الانشيدى بعد أن ساءت العلاقة بينه وبين محبوب ،

كانت "مشهداً ميكانيكياً" يبعدنا عن "القيمة الفنية أو الإنسانية" ^(٥١) ويستعمل "الميكانيكية" مقترنة بالجنس فى معناها الصحيح عندما يتحدث عن شخصية كمال عبد الجواد فى "قصر الشوق" ويراها "مشوّهًا" فى تكوينه النفسى وسلوكه الاجتماعى: "يبدو هذا فى عزوفه المطلق عن الزواج ، وفى خطواته الوجلة المتعثرة نحو بائعات اللذة ، وفى الحركة الميكانيكية الصماء التى يمارس بها هذه العلاقة" ^(٥٢)

هذه مقدمة عامة ، أردنا بها أن نقف على بدايات النقد الروائى عند غالى شكري . والتوخى على دراسة جماع نتاجه بوصلنا - لاشك - إلى نتائج أفضل . ولذلك مجال آخر.

هوامش :

(١) غالي شكري ، المنتقى : دراسة في أدب نجيب محفوظ ، أخبار اليوم ، ط٤ ، ١٩٨٨ ، ص ١٨ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٢٠ .

(٣) كولن ويلسن ، نقله إلى العربية أنيس زكي عبده ، دار العلم للملايين ، بيروت . وصدرت الطبعة الأولى ١٩٥٨ والثانية ١٩٦٠ والثالثة ١٩٦٣ وهي الطبعة التي اعتمدنا عليها . وصدرت طبعاته الانجليزية من الأولى إلى العاشرة عام ١٩٥٦ .

(٤) على الراعي ، دراسات في الرواية المصرية ، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر ، ١٩٦٤ ، ص ٢٧٠ ، ٢٧٢ .

(٥) جوار ، مارس ١٩٦٣ .

(٦) المنتقى ، مرجع سابق ، ص ٧٦ .

(٧) ، (٨) دراسات في الرواية المصرية ، مرجع سابق ، ص ٢٦٧ ، ٢٦٩ على التوالي .

(٩) غالي شكري ، أزمة الجنس في القصة العربية ، دار الشروق ، ١٩٩١ ،

ص ١٩٨ .

(١٠) ، (١١) المرجع السابق ص ٢٠٥ ، ٢٠٩ على التوالي .

(١٢) ، (١٣) ، (١٤) المنتقى ، مرجع سابق ، بها ١٨ ، ٦٢ ، ٣٨ على

التوالي .

(١٥) غالي شكري ، مرآة المنفى : أسئلة في ثقافة النفط والحرب ، ط ، الهيئة

المصرية العامة للكتاب ، ١٩٩٤ ، ص ١٣ .

(١٦) المرجع السابق ص ٢٧ .

(١٧) غالي شكري ، مواويل الليلة الكسيرة ، دار الطليعة ، بيروت ، ١٩٨٥ .

(١٨) ، (١٩) ، (٢٠) ، (٢١) مرآة المنفى ، مرجع سابق ، صفحات ١٨٦ ،

١٩٩ ، ٢٢١ ، ٢٧ على التوالي .

(٢٢) المنتقى ، مرجع سابق ، ص ٩٣ .

(٢٣) زكى شنودة ، موسوعة تاريخ الأقباط ، مطابع البلاغ بالقاهرة ، ط ٢ ،

١٩٦٨ ، الجزء الأول من ص ٢٩ إلى ص ٣٥ .

(٢٤) بلوتارخوس ، إينيس وأوزنيس ، ترجمها عن اليونانية حسن صبحي بكري ،

راجعه محمد صقر خفاجة ، مشروع الألف كتاب ، العدد ٢٣٥ ، نشر دار
القلم ، تاريخ المقدمة أغسطس ١٩٥٨ ، ص ٢٥ .

(٢٥) ، (٢٦) ، (٢٧) ، (٢٨) ، (٢٩) ، (٣٠) ، (٣١) ، (٣٢) ، (٣٣) ،
أزمة الجنس في القصة العربية ، مرجع سابق ، صفحات : ٢٢ ، ٦٢ ، ٥٥ ،
٤٠ ، ٦٢ ، ٧١ ، ١٣١ ، ٤٠ ، ٥١ على التوالي .

(٣٤) من التعبيرات التي يميل إليها أيضًا للدلالة على الرصد الخارجى تعبير :
"القشرة الخارجية" كما سنلاحظ ذلك .

(٣٥) ، (٣٦) ، (٣٧) ، (٣٨) ، (٣٩) ، (٤٠) أزمة الجنس في القصة
العربية ، مرجع سابق ، صفحات : ٧٩ ، ٧٤ ، ١٣٠ ، ١٣٨ ، ١٨٢ ، ٣٦ .

(٤١) يحيى حقى ، دماء وطن ، سلسلة إقرأ العدد ٢١٥٣ سبتمبر ١٩٥٥ ،
ص ٩٢ ، ٩٣ .

(٤٢) ، (٤٣) ، (٤٤) ، (٤٥) ، (٤٦) ، (٤٧) ، (٤٨) أزمة الجنس ، مرجع
سابق ، صفحات : ١٣٣ ، ١٣٤ ، ١٨٨ ، ١٩٣ ، ٢٠٢ ، ٢١٢ .

(٤٩) نجيب محفوظ ، السراب ، مكتبة مصر ، ط ٤ ، ١٩٦٣ ، ٣٠٦ .

(٥٠) ، (٥١) ، (٥٢) أزمة الجنس، مرجع سابق ، صفحات : ٨٢ ، ٩١ ،

.١١٩

التنوير أم التغيير ؟
د . وائل غالي

كان غالى شكري واحداً من المثقفين المصريين الذين ركزوا على الاختلاف بين التنوير الأوروبي الحديث وبين التنوير المصرى. كان التنوير الأوروبى فى القرن الثامن عشر قد اختتم العملية الثقافية الكبرى التى كانت قد علقت العوالم الثقافية فى الذهن وحده. وكانت الثقافة فى صورتها العامة ومن حيث مواجهتها مع الاعتقاد الدينى تمثل التنوير. وكان الاعتقاد الدينى فى ضوء التنوير يعنى الاعتقاد فى مملكة الجواهر الغريب عن الذات الإنسانية . وكانت هذه الغربة صفة أساسية من صفات التنوير الأوروبى الحديث. ولاشك أن هذه الغربة ليست غربة فكرية وحسب. ولاشك كذلك أنها ليست غربة تدعو إليها مدرسة فكرية أو دعا إليها عصر التنوير . لأنها أثارت الوعى الإنسانى فى صور شتى ومنذ زمن بعيد وإن كان عصر التنوير قد تميز بأن فعل التفكير النظرى قد تخلص عن أداء وظيفته وأكد أولوية الحاجة المباشرة والشعورية والإمبريقية والحدسية . كان إذن عصر التنوير الأوروبى قد شهد صراعاً حاسماً بين الاعتقاد الدينى والمعرفة.

فقد كان يرى غالى شكري أن التنوير المصرى الحديث يختلف اختلافاً كبيراً عن التنوير الأوروبى من عدة زوايا. أولاً نشأت القوميات الغربية الحديثة فى إطار السوق على حين ولدت اليقظة القومية فى مصر والعالم العربى وهى تناضل ضد السوق : ضد أن تكون سوقاً للاحتكارات الأجنبية . وقد تطورت برجوازيات الغرب من عصر

الانقلاب الصناعى إلى عصر الاستعمار الذى يتطلب أسواقاً تفى بغايات النهضة فى مستواها المادى الصرف من حيث الانتاج والاستهلاك.

يركز إذن غالى شكري على الاختلاف الأصلي والتطورى بين الحداثة الغربية والمسار الذى قدر على مصر أن تشق ملامحه النوعية الخاصة فى تاريخها الحديث.

إلا أن تحليل غالى شكري نفسه يتعارض مع الافتراض السابق عن الاختلاف الجوهري بين التنوير المصرى والتنوير الأوروبى . ذلك أنه كان يقول إن الرأسمالية الأوروبية منذ بداية عصر الاستعمار قد افتتحت ما يمكن تسميته بعالمية العالم . وأصبحت الحضارة الغربية منذ ذلك التاريخ الحضارة الإنسانية الحديثة أو الحضارة العالمية الحديثة . ومن ثم فقد تقاطع تاريخ مصر مع هذه الحضارة وتداخل . وذلك بصرف النظر عن طبيعة هذا التقاطع أكان اقتصادياً أو سياسياً . ولاشك أن الجانب الاقتصادى كان واضحاً وإن رأس المال أصبح عالمياً فى البحث عن الأسواق والمواد الأولية والأيدى العاملة الرخيصة.

هناك هاجس دائم عند غالى شكري تترجمه الآية القرآنية المعروفة والتى تقول "لكم دينكم ولى دين" ، أى أنه حريص كل الحرص على التأكيد المتكرر أن هناك مكونات أساسية خاصة بالتنوير فى مصر بينما لا يؤكد تحليله ذلك . بل يؤكد أن هناك خطأ عاماً للتنوير يتقدم فيه شعوب وتتخلف عنه شعوب أخرى . وقد كان محرك هذا المسار العام القهر الاستعماري - حسب تعبيره - وعالمية رأس المال والسوق. يقول

: "كانت حاجتها إلينا من الجانب السلبي البشع، أن نكون لها سوقاً وممرًا إلى بقية الأسواق. وكانت حاجتنا إليها من الجانب الإيجابي المشرق، أن تكون لنا عونًا في النهوض من الكبوة التاريخية" ^(١) ، أى أن مصر عندما أرادت أن تصنع تنويراً لجأت إلى التراث المتراكم فى أوروبا . ويفسر ذلك قائلاً إنما كان مطلوباً الاستنارة بمناهج العلم التى استخلصتها الكشوف" ، حسبما يقول .

وهكذا فقد علم الشيخ حسن العطار الشيخ رفاعة رافع الطهطاوى محبة العلوم "الغربية" من منطلق أن مصر لا بد أن تتغير ويتجدد بها من العلوم ما ليس فيها . ولقد سافر الطهطاوى إلى باريس واعظاً للبعثة التعليمية التى أوفدها محمد على . فنقل فكر الغرب وحضارته إلى اللغة العربية. ويورد غالى شكري ما سبق أن قاله الطهطاوى من قبل حول التفاعل بين مصر وأوروبا ليدلل به على نبوءة الطهطاوى. فقد كتب الطهطاوى يقول إنه "لو لم يكن للمرحوم محمد على من المحاسن إلا تجديد المخالطات المصرية مع الدول الأجنبية، بعد أن ضعفت الأمة المصرية بانقطاعها المدد المديدة والسنين العديدة، لكفاه ذلك، فلقد أذهب عنها داء الوحشية والانفراد وأنسها بوصول أنباء الممالك الأخرى والبلاد، لينشر المنافع العمومية ، واكتساب السبق فى ميدان التقدمية . فمخالطة الأغراب ، لاسيما إذا كانوا من أولى الألباب تجلب للأوطان من المنافع العمومية العجب العجاب" ^(٢) . ويستخلص غالى شكري حتمية التفاعل الحضاري بين المتخلفين والمتقدمين فى المسار العام للتنوير. وهى خلاصة تتعارض

كما سبق أن أشرنا من قبل مع افتراضه المسبق بأن هناك اختلافاً كبيراً بين تنوير مصر الحديث وتنوير أوروبا. فالتقاطع بين مصر وأوروبا هو الذى أدخل التنوير إلى مصر ولم تستخلص مصر من داخلها تنويراً خاصاً بها. وهذه مفارقة رئيسية فى أعمال غالى شكري. فرغم ماركسيته الأساسية وقناعته بالتنوير والحداثة والنهضة، فإنه أصيل أكثر من كونه معاصراً. فقد يكون هذا حلاً ممكناً للمفارقة. إلا أن الشيخ الطهطاوى كان أكثر صراحة فى الأخذ بأسباب الاستنارة الأوروبية. فغالى شكري يورد نصاً آخر للشيخ يقول فيه بوضوح وجلاء إن محمد على قد جدد العلوم. غير أنه لم يستطع تماماً أن يصمم أنوار هذه المعارف بالجامع الأزهر. ولم يجذب طلابه إلى تكميل عقولهم بالعلوم الحكمية التى كبير نفعها فى الوطن ليس ينكر. فينبغى أن نضيف معرفة سائر المعارف البشرية المدنية التى لها مدخل فى تقدم الوطنية^(٣). وهو يكاد يُغلب لغة الفرنسيين على لغة الضاد بسبب سهولة الأولى وعسر الثانية وما إلى ذلك من انحياز صريح للحضارة الأوروبية الحديثة. ويستخلص غالى شكري أن الطهطاوى كان رسولا للانتقال من الحق الإلهى إلى العقد الاجتماعى، للانتقال بالدولة من الحكم الدينى إلى الديمقراطية، للانتقال بالشرعية من الاستبداد المطلق إلى حقوق الإنسان والمواطن. وهى الخلاصة التى تؤكد أن الطهطاوى كان رسولا للتنوير الفرنسى فى مصر. وهى تؤكد لذلك أن أساس التنوير المصرى الحديث كان فرنسياً وأن مصر لم يكن فى مقدورها فى ذلك الوقت إلا أن تستخرج من باطنها الفكر السلفى التقليدى.

وقد تناول غالي شكرى التنوير والنهضة والحداثة فى كتابه "النهضة والسقوط فى الفكر المصرى الحديث" بعد ما أصدر لويس عوض "تاريخ الفكر المصرى الحديث" وألبرت حورانى "الفكر العربى فى عصر النهضة" وجمال أحمد "الأصول الثقافية للقومية المصرية" وأنور عبد الملك "الفكر العربى فى معركة النهضة" و"تاريخ الفكر الاشتراكى فى مصر" لرفعت السعيد وتحقيق محمد عمارة لأعمال رواد التنوير منذ مطلع القرن التاسع عشر.

وإذا كان غالي شكرى قد رأى فى فكر الطهطاوى ثنائية فإن تحليله هو نفسه لا يخلو من ثنائية . وقد أسميناها من قبل بالمفارقة . فهو يصر على أن الطهطاوى لم ينقل النهضة الأوروبية . على حين أن الطهطاوى لم يؤسس نهضة لمصر الفكرية الحديثة إلا من زاوية نقل هذه النهضة واستيعابها وتمثيلها وتطبيقها . بالطبع لم ينقلها كما كانت . أعاد صياغتها . لكنها كانت جوهر وروح دوره الفكرى التاريخى .

إلا أن غالي شكرى يؤكد اختلاف السياق التاريخى والفارق الجذرى بين التنوير المصرى والتنوير الأوروبى . ولا يؤمن تمام الإيمان بأن ما تم فى مصر منذ القرن التاسع عشر قد تم فى إطار من تفاعل الحضارات. وذلك أنه لا مفر من التاريخ . والواقع أن التركيز على السباقات التاريخية المتباينة بين مصر وأوروبا والإصرار على الاختلاف الكيفى بين المسارات يقود إلى تثبيت التاريخ بدلا من تحريكه. فالكيف هو لحظة من الصيرورة . وهى الصورة التى هى لحظة من التطور. وهى الماهية التى

هى الصورة المتوسطة التى تتدرج الصور الأخرى من فوقها ومن تحتها كما لو كانت صورة مشوهة من تلك الصورة المتوسطة. وإذن فإن إرجاع الأشياء إلى المعانى ينحصر فى تحليل التاريخ إلى لحظاته الرئيسية . بعبارة أخرى إنه مجرد كل لحظة من لحظات التاريخ العام المشترك من قانون الزمن كما لو كان يقتطف اللحظة المصرية واللحظة الفرنسية فى الأبدية الحضارية: حضارة الإسلام من ناحية وحضارة الحضارة الغربية من ناحية أخرى.

وبالتالى فهو يقول بالتاريخ دون أن يعمل به . ويقول بالجدل دون أن يعمل به كذلك اللهم إلا إذا اعتبرنا جدله جدلاً خلافيًا أو اختلافياً وحسب لا يضع فى عين الاعتبار جانب الوحدة . والدليل على أنه يثبت لحظة واحدة فى الصيرورة التاريخية أنه يقول إن الطهطاوى قد وقف وقفة طويلة عند "الحلقة الإسلامية" من تطور الحضارة العربية.

ورغم نقد غالى شكري لتصور أنور عبد الملك لفكر النهضة إنه يستخدم تعبير الخصوصية ويرى اختلافًا كلياً بين التجربة الوطنية المصرية ووضع المسيحية فى الغرب قبيل شروق فجر النهضة.

فكيف يستقيم القول بالخصوصية عند غالى شكري وأنور عبد الملك وغيرهما بينما كان جمال الدين الأفغانى على سبيل المثال أقرب إلى عقلانية الأوروبيين فى القرن الثامن عشر وكان يركز على ضرورة اعتقاد الألوهية لسعادة الإنسان بمعنى أن الإيمان ركيزة اجتماعية وعماد نفسى لاسبيل للاستغناء عنه وكان يرى فى الدين

مؤسسة قادرة على زجر الإنسان وردعه وهو تعريف أقرب إلى رؤية الفيلسوف العقلاني الإنجليزي هوبز في أواخر القرن السابع عشر؟

ولأقول إن جمال الدين الأفغاني كان ثورياً صريحاً في فكره الفلسفي والديني على طول خط سيرته الذاتية والحياتية إنما أقصد أنه عندما أراد التحرر من الأغلال الأسطورية للدين استعان بالعقلانية الأوروبية الحديثة وأنه في دعواته الأولى لتجديد الإسلام لجأ للفكر الغربي . وبهذا المعنى كتب البرت حوراني يقول إن فكرة المدنية من بذور الفكر الأوروبي في القرن التاسع عشر. وقد دخلت العالم الإسلامي بواسطة الأفغاني . وكان جيزو أول من عبر عنها في محاضراته عن تاريخ المدنية في أوروبا. وكان الأفغاني قد قرأ جيزو وتأثر به . وترجم هذا الأثر إلى العربية في ١٨٧٧. كذلك ركز محمد فارس الشدياق على الحياة الأوروبية التي تخلو من تدخل المؤسسات الدينية في شئون الدنيا ، وتسمح للمرأة بمزاولة مختلف المهن والحصول على حقوق الرجل ، وتفسح للنشء الجديد تربية خلاقة تعوده على الاستقلال في الرأي والتفكير ، والمبادرة واعتماد النفس وتحمل المخاطر. وكانت المعرفة عند بطرس البستاني فكر أوروبا الحديثة واكتشافاتها وكتب يقول إننا تنازلنا عن المدنية الإنسانية في وقت معين من الأوقات . وقد أضاف إليها الأوروبيون من وحى عصرهم الشيء الكثير . ولذلك علينا أن نستلهم منجزات العصر بجذوره وفروعه وثماره. لا أن نعود إلى نقطة الصفر، أو إلى تراثنا وحده. وهكذا يطالبنا البستاني - حسب تعبير غالي شكري - بمعرفة أوروبا دون أية عقد أو مركبات نقص ، بل عن إيمان عميق بوحدة التراث الإنساني .

وأكبر الظن عندى أن غالي شكري نفسه لم يستجب تماماً لهذا الطلب بسبب إيمانه العميق بعروبة الناطقين بالضاد على مختلف أديانهم. وهو الإيمان الذى يقف وراء القول بالاختلاف الكيفى بيننا وبينهم. وهو الإيمان نفسه الذى يجعله ينحاز للبنان على حساب مصر. فهو يقول : "إن نقطة البدء فى التفكير النهضوى اللبناني أكثر تقدماً من نقطة البدء التى توصل إليها التفكير المصرى. نقطة البدء اللبنانية لا تعتمد الثنائية الإسلامية التى قال بها الطهطاوى والأفغانى، وهى الثنائية التى توفق بين الدين والعلم الحديث لمصلحة المسلمين فى الدنيا والآخرة. نقطة البدء اللبنانية هى "مادية الكون" مباشرة دون لف أو دوران"^(٤).

وبالتالى فالثنائية المركبة التى أدركها غالي شكري عند رواد النهضة من الطهطاوى إلى طه حسين لا تزال قائمة وعنده هو . وهكذا يصبح التركيب المنشود أمراً محالاً أو كائناً لا يحده حدٌ أو تشكله صورة . والظلام الناتج عن ذلك خاصة بعد هزيمة ١٩٦٧ يؤكد على الجانب الصوفى فى التفكير : امتناع تحقيق التركيب .

إلا أن الثنائية أو التليفية التى ينتقدها غالي شكري عند رواد النهضة كانت لا تخلو تماماً من إنجاز . فالتفسير الجديد للقرآن الذى قدمه الإمام محمد عبده يشتمل على عوامل العقل دون النقل. وكان الإمام يرى أن العقل قوة القوى الإنسانية وعمادها وأن الله قد أطلق للعقل الإنسانى أن يجرى فى سبيله الذى سنته له الفطرة

بدون تقييد. وكان يشير بعض الأسئلة الحائرة : ما قيمة سند لا أعرف بنفسى رجاله ،
ولأحوالهم ، ولا مكانهم من الثقة والضغط ؟ وإنما هى أسماء تتلقفها المشايخ على
العصور. وهو الإنجاز التنويرى الذى يشيد به غالى شكري نفسه حينما يقول إن الشيخ
محمد عبده كان لا يخلط بين الدين والعلم . فالقرآن - كما يقول الشيخ محمد عبده -
يذكر إجمالاً من آثار الله فى الأكوان ، تحريكاً للعبارة ، وتذكيراً بالنعمة ، وحفزاً للفكرة ، لا
تقرير القواعد الطبيعية. وقد ارتبط هذا الانجاز التنويرى بالاحتكاك بالغرب. وتقديرى
الذى يتعارض مع افتراض غالى شكري هو أن التنوير فى مصر لم يكن ممكناً بدون
الاتصال بالغرب . أما غالى شكري فيقول بالخصوصية الخاصة بمصر . وذلك رغم تأكيده
أن الشيخ محمد عبده لم يخرج عن زاوية الإصلاح الدينى المستنير بما جرى فى الغرب
لحظة اعتناقه من أسر الكهنوت فى العصور الوسطى ، إلى رحاب النهضة فى العصور
التالية. ولم يكن تجديد الإسلام ممكناً بدون الدخول فى حوار منتج مع الحضارة الحديثة.
كما لم يكن من الممكن لقاسم أمين أن يصوغ تصوراً فى تحرير المرأة بدون تبنى التصور
الداروينى للاتحاط وان استشهد فى كل آرائه بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية.

واللف القرآنى والدوران النبوى هما المصدر الأصيل فى قول غالى شكري بثنائية
التنوير المصرى . إلا أنهما يمثلان شكل المعرفة الجديدة لا محتواها الحقيقى . وأما
المحتوى الحقيقى فهو الفكر الغربى الحديث . فعندما قال قاسم أمين إن المرأة

الشرقية فى رق الرجل وإن الرجل الشرقى فى رق الحاكم فإنه لم يقل سوى ما سبق أن
قاله المفكرون الغربيون المحدثون فى تحرير المرأة . وهو يضرب المثل دون موارد
بالمرأة الأميركية والفرنسية والإنجليزية والألمانية والنمسية والإيطالية والروسية.
وحيثما وقف عرابى على رأس الجيش المصرى فى ميدان عابدين عام ١٨٨١ طالب
من الإنجليز تشكيل مجلس نواب على النسق الأوروبى .

والأرجح عندى أن تمسك غالى شكرى بالخصوصية يرجع إلى تغليب التغيير على
التنوير . كذلك ليست النهضة فى مجموعها "ثنائية" أو "تلفيقية" أو "توفيقية" بين
صحيح الإسلام والغرب . لأن هناك تيارات ومراحل فى النهضة كشفت عن انقلابات
هذه الصيغة . ومن هنا فهو سليل تيار معين من تيارات النهضة المصرية الحديثة .
وهو التيار الذى ارتبط على سبيل المثال باسم عبد الله النديم . كما ارتبط باسم
عرايى . والدليل على تغليب التغيير على التنوير إبرازه للمحتوى الاجتماعى
للديمقراطية عند النديم وعرايى ونقده للتعميم الذى بالغ فيه الشيخ الطهطاوى
وللإصلاح عند الإمام محمد عبده . فقد حوّل عبد الله النديم وأحمد عرايى مجرى
النهضة من الفكر المجرد إلى الواقع المحسوس ، أى أنهما أدخلتا الفكر الفرنسى إلى
حيز الاختيار الفعلى .

وبالتالى فغالى شكرى واحد من المثقفين السياسيين . فقد حصر فى كتابه عن
علاقة المثقفين بالسلطة طائفة متنوعة ومختلفة من أنماط المثقفين . فهناك المثقف

الداعية والمثقف الشامل والمثقف التقني والمثقف العضوى والمثقف التركيبى والمثقف الراديكالى والمثقف الهامشي إلى غير ذلك من الأنماط التى هى ليست لها أى أس فى الواقع إنما هى مجرد نماذج نتوسل بها لفهم الواقع وإدراكه وتركيبه وتفسيره .

وهو أقرب إلى نموذج المثقف الراديكالى . هذا وإن كان تصور ميشيل فوكو للسلطة وراء بعض إشاراته . كذلك تتردد المنظومة المنهجية عنده بين استعمال النقد الأدبى واستخدام تاريخ الأفكار واللجوء إلى علم اجتماع المعرفة . كما يغيب التداخل بين مختلف أنماط وأجناس المثقف . فألا يحتوى دور الخبير التكنوقراطى على مشروع؟ وكذلك الداعية ؟ وإذا كان المشروع مجاوز الحدود الوهم ، لا يستدعى المشروع عمل الداعية والخبير التكنوقراطى ؟ كما يستخدم النمذجة تارة ويرفضها تارة ثانية. ويخلط بين النموذج والعينة ، وبين النمذجة والتعميم ، وبين التعميم والتجريد . وهو يشير العديد من الأسئلة ؛ أقصد أن كتابته تشير بعضاً من الأسئلة ومن بينها كيف لاتقود المعرفة الثقافية إلى الوعى الشقى وحوهر الثقافة الشقاء؟ لماذا كان روجيه جارودي ضحية أحداث ١٩٦٨ ؟ ما معنى أن المثقف فى الستينيات فقد ذاته كماهية ودوره؟ هل يشير مصطلح الكيف والنوع والتركيب إلى معنى واحد؟ هل تميز جرائمى بإنكار التفرقة بين العمل اليدوى والعمل الذهنى؟ هل بحث جرائمى عن المثقف فى علاقات الإنتاج دون قوى الانتاج ؟ أليس الارتباط العضوى أمراً عاماً لا يخص المثقف الثوري يوحده ؟ هل يبحث غالى شكري عن الحقيقة الاجتماعية أم عن الواقع

الاجتماعى وراء العمل الأدبى ؟ هل التراتبية هى جوهر السلطة أم العلاقات الطبقية هى التى تنتج السلطة؟

والأهم من وجهة نظرى هو أن غالى شكرى أراد التغيير وإن دافع بعنف عن التنوير. والأمر المهم لى كذلك أن التنوير المصرى الحديث لم يكن كله توفيقاً بل اتجه بعضه إلى التركيب كما أن التنوير المصرى الحديث ما كان فى مقدوره أن ينشأ من ذاته إنما نشأ بالتوجه إلى أوروبا مباشرة . فغالى شكرى يقول عن أحمد لطفى السيد إنه صاغ "تركيباً جديداً من الطهطاوى والمسيحيين اللبنانيين . وهو التركيب الذى يركز على "الوطن" كما دعا إليه الطهطاوى ، والحرية" التى نقلها عن الفرنسيين ، كما يركز على "العلم" و"فصل الدين عن الدولة" كما دعا إليهما الرواد اللبنانيون .^(٥) وهكذا فقد اتجه أحمد لطفى السيد مباشرة ودون لف أودوران إلى الفكر الغربى الحديث وتأثر بكونت ورينان ومل وسينسر . اقتبس فكرة "سيطرة العقل" على التطور. وأخذ "الأصول الليبرالية للحرية الفردية فى الاقتصاد" دعه يعمل دعه يمر" وفى السياسة "التعاقد الحر - حقوق الإنسان " . كما اتجه إلى جو ستاف لعربون الذى نقل مبكراً إلى العربية لاهتمامه وثنائه على حضارة العرب فى العصور الوسطى .^(٦) وظل الفكر الفرنسى فى المرحلة الثانية من مسار النهضة (الثورة العربية وعبد الله النديم ومحمد عبده والافغانى وغيرهم) كما كان فى مرحلة النهضة الأولى عند

الطهطاوى نبعاً لا ينضب من الأفكار ثم برز الفكر الإنجليزى يزاحم الفكر الفرنسى فضلاً عن الفكر اليونانى القديم. "هكذا ترجم لطفى السيد أرسطو ، خاصة مؤلفه البارز "الأخلاق" حتى انه اضاف من مؤلفات الفيلسوف اليونانى إلى مفهوم الحرية عند الليبراليين فى القرن التاسع عشر، بحيث أنه خرج بتركيب جديد للحرية مؤداه ان للدولة وظائف محددة لا تتجاوز الأمن الداخلى والخارجى والعدل، وليس لها مطلقاً ان تتدخل فى شئون القضاء وحرية الفكر والاعتقاد ، وما إليها من حريات المواطن الذى يحقق - بالحرية - ذاته الإنسانية الحقيقية"^(٧). ومعنى ذلك أن الاستنارة ارتبطت بالتعلم فى الغرب أو منه . فقد ترجم أحمد فتحى زغلول ، شقيق سعد زغلول ، كتاب ديمولان "مصادر تفوق الانجلوسكسونيين" وقدم له . وحاول أحمد فتحى زغلول أن يقف على دلالة روح المبادرة الفردية التى يفتقر إليها الوجدان والعقل المصريان . فكيف يستقيم ذلك مع القول بخصوصية التجربة المصرية وبفردة تطورها الاجتماعى والثقافى معاً ؟

ليس هناك تجربة مصرية خاصة فى الاستنارة . فقد ترجم الدكتور هيكمل كتاب إميل لجان چاك روسو . واقتربت نشأة الرواية فى مصر بالتنوير شأن ميلادها فى الغرب حسب تعبير غالى شكرى نفسه . وإذا كانت الاستنارة المصرية الحديثة حقاً "ثنائية" فإن ذلك لا يرجع إلى بنية الذهن إنما يرجع - من وجهة نظر غالى شكرى - إلى التناقض بين الطبيعة الاجتماعية للطبقة التى رفعت لواء العقل على صعيد الفكر ودأسته تحت الأحذية على صعيد المصالح الطبقة ، وبين الطبيعة الاجتماعية للطبقة

"الثورية" على الصعيد السياسى والمتخلفة على صعيد البنية الفكرية . لكن هل هذا التناقض الذى حال دون تحقيق التنوير لذاته التحقيق التام، أقول هل هذا التناقض يخص مصر وحدها دون غيرها من الأمم والبلدان والسياقات؟

فقد سبق أن داست أوروبا نفسها على التنوير الذى اخترعته وتميزت به . فقبل العام ١٧٨٩ لاقت أفكار العصر كثيراً من المقاومة من جانب حراس العادات والتقاليد الدينية والأخلاقية ، من أمثال الكاثوليكين والملكيين على حد سواء . وقد عجزت هذه المقاومة للتنوير على الصعيد العملى . فقد كان كبار الكتاب جميعاً فى جانب التنوير . أما بعد العام ١٧٨٩ فلأن أفكار العصر انتصرت على صعيد الوقائع بالتحديد ولأن الثورة حدثت أصبح من الممكن آنذاك الدفاع عن التقاليد ضد الثورة حاملة الأفكار التنويرية . وكان إدموند بورك أول من داس على تراث التنوير .

كانت إنجلترا قد قدمت مثالا للفكر الحر والثورة على النظام القائم . وكانت كذلك الأفكار الفرنسية أفكاراً إنجليزية فى أصلها . ثم جاء إدموند بورك ليصرخ فى وجه التنوير والثورة باسم القيم والأعراف والعادات والأخلاق . وإذا كان بورك حقاً أول من داس على تراث التنوير فإنه لم يكن آخرهم . بل كان بابوف ووجست كونت وكونستان وماركس (؟) وهيجل ومارا وغيرهم من نقاد عصر التنوير الأوروبى الحديث .

فكيف نفسر إذن أن صاحب الأدوات - ماركس - التى يستعملها غالى شكري - الطبقة والمصالح والتناقض والطبيعة الاجتماعية - كان واحداً ممن داسوا على عصر

التنوير؟ صحيح أن فريد ريش انجلز قد قال فى العام ١٨٧٧ ضمن الفصل الأول من كتابه "أنتى دوهرنج" إن الاشتراكية الحديثة امتداد للمبادئ التى وضعها الفلاسفة الفرنسيون فى القرن الثامن عشر. وقال أيضاً إن الرجال الذين هبوا أذهان البشر فى فرنسا من أجل الثورة ما كانوا يعترفون بأية سلطة خارجية من أى نوع كان . فالدين والعلم والمجتمع والسياسة قد أخضع للنقد الذى لا يرحم . وكان مطلوباً عن أى شىء أن يبرر وجوده أمام محكمة العقل وإلا فليكنف عن الوجود . إلا أن ماركس كان فى العام ١٨٤٤ قد دمر "فى المسألة اليهودية" المبادئ التى وضعها الفلاسفة فى القرن الثامن عشر وخاصة مبادئ حقوق الإنسان والمواطن . فقد كتب يقول "عن المسألة اليهودية" إنه لا توجد حقوق للإنسان إنما هناك فقط حقوق للمواطن وإن الإنسان لا يمثل أحداً سوى عضو المجتمع المدنى البورجوازي باسم الإنسان ويقتصر على اسم الإنسان دون غيره من الأسماء؟ ولماذا نسمى حقوق العضو فى المجتمع المدنى البورجوازي الحديث باسم حقوق الإنسان؟ ما سبب ذلك ؟ ومن جانب آخر قال فريدريش انجلز فى كتابه سالف الذكر إن النظام العقلانى الجديد للأشياء لم يكن عقلانياً تماماً . لأن الدولة انهارت . وتحول عقد روسو الاجتماعى إلى إرهاب . وفقدت البورجوازية ثقتها فى نفسها السياسية . وانتشر الفساد.

والخلاصة التى أود أن استخلصها من ذلك كله هى أن فريدريش انجلز وماركس قد انتقدا رواد الثورة الفرنسية وأن الفلاسفة الفرنسيين فى القرن الثامن عشر

قد انقلبوا فى أعمال بورك وهيجل وماركس وكومت وأن التناقض بين الإعلان عن الحكم العقلانى الوحيد وبين حدود الواقع الاجتماعى والسياسى لم ينحل فى الثورة الفرنسية بل ازداد حدة مع مرور الوقت .

وإذا كانت مصر قد عانت من الازدواجية فى تعاملها مع المفكرين الفرنسيين فإن ألمانيا وإنجلترا كذلك قد ظلا يحاولان أن يستخلصا النتائج التى كانت قد ترتبت على اندلاع ثورة التنوير . بل يكاد أن يكون استخلاص هذه النتائج المحور الرئيسى لتاريخ الإنسانية كلها منذ قرنين من الزمان على وجه التحديد وإلى الآن . ومن ثم لم يكن استلهام طه حسين لرئيسه ديكارت نقطة النهاية البورجوازية لفكر النهضة المصرية حسب تعبير غالى شكرى لأن غالى شكرى نفسه ركز على التيار الفرنسى فى نشأة علم الاجتماع الثقافى المعاصر وتطوره .

وتركيز غالى شكرى على الدلالة الاجتماعية للآثار الفكرية هو الذى يقف وراء قوله بأن طه حسين مثل نقطة النهاية البورجوازية لفكر النهضة المصرية . لأنه من الناحية الفكرية واصل أمين الخولى ومحمد أحمد خلف الله وخالد محمد خالد ، نصر حامد أبو زيد ومحمود الشرقاوى وغيرهم تجديد القراءة الأدبية للقرآن . إلا أن غالى شكرى يصر على أن معركة طه حسين كانت أمجد معارك النهضة المصرية وآخرها ، انتصر فيها البرلمان والقضاء لحرية الفكر والتعبير وانتصر أيضاً "المجتمع المتخلف" . فلم يعد أحد إلى "النقطة" التى فجرها طه حسين فى منتصف عقد العشرينيات من القرن العشرين.

على أنه إذا كانت القيمة الأولى والعظمى لكتاب "فى الشعر الجاهلى" هى المنهج الذى اتبعه طه حسين فى البحث فإن الأجيال اللاحقة ظلت مشغولة بهذه القضية . ويقول أمين الخولى على سبيل المثال إن "منهج تفكير الرجل ، أو الجيل ، هو دستور حياتهما الفكرية ، يقرر أصول الحق ، وقواعد التعقل عندهما ، ومعيار النفى والأثبات ، والقبول والرفض . وتاريخ منهج التفكير الإنسانى هو الخلاصة الصحيحة لتاريخ الفلسفة ، فليس الدور من أدوار حياة الفلسفة ، والعصر من عصورها ، إلا ضرباً من المنهج الفكرى يسود ويتغلب . وحياتنا اليوم قد تعرضت لهزات سياسية واجتماعية ، وحركات انتقالية ، أشاعت فى تفكيرنا مظاهر اضطراب ، وأعراض فوضى ، نقاسى - ولاسيما فى دور العصر - مرارتها كل حين ، ونشعر بواجب إصلاحها وعلاجها ، ولعله من ذلك بسبيل ، أن نتحدث ، كلما لاحت الفرصة ، عن مناهج تفكير المفكرين ، ونرقب مواضع الفرق فىها ، ومكامن الضعف منها." ^(٨) .

وإذا كان صحيحاً أن منهج التفكير هو دستور "فى الشعر الجاهلى" لطفه حسين فإن دستور العقل كان هاجس أمين الخولى . وكان كذلك هاجس الكثيرين من الباحثين الأحرار فى ميدان قراءة وإعادة قراءة القرآن .

وأما غالى شكري فى تناوله لقصة التنوير المصرى الحديث فإنه يقول إن دستوره هو تيار علم الاجتماع الثقافى الفرنسى المعاصر ثم لا يؤيده التحليل نفسه وإلا لصار الدستور واقعاً مقرباً أو تقليداً ثابتاً . لم يصبح منهج علم الاجتماع الثقافى أو

المعرفى الفرنسى المعاصر عنده عادة عقلية أو سلوكاً فكرياً إنما التزم طوال الوقت بنوع معين من أنواع الماركسية.

لا يؤيد التحليل نفسه ما يقوله حول دستورته انه أقرب ما يكون إلى المدرسة الفرنسية فى تحليليتها الجدلية لمستويات المعرفة المتعددة ، وفى توجيهها نحو خصوصيات الظاهرة . بلى يؤيد التحليل دستوراً آخر هو المنجزات التاريخية للفكر الماركسى . بعبارة أدق ، يؤيد التحليل على نوع ما من أنواع "الماركسية الوطنية" أو "الماركسية القومية" . وهو منهج التحليل السائد على غالبية مؤلفاته فى نقد الرواية والشعر وقضايا الانتماء والمقاومة والجنس وصراع الأجيال والعروبة والتراث ، وغيرها من محاور اشتملت عليها كتاباته عن طه حسين والعقاد ونجيب محفوظ وتوفيق الحكيم وسلامة موسى .

وإذا كان صحيحاً أن منهج تفكير غالى شكري هو نوع معين من أنواع "الماركسية الوطنية" فإن حديثه عن دستور عقله يختلف تمام الاختلاف مع ما يقرره التحليل والدراسة نفسها . أما ما يؤيده التحليل فهو ما يقوله فى حديثه عن المنهج أنه يستوحى الفكر الماركسى من ناحية، ويحاول الكشف فى ثنايا النهضة والسقوط فى الفكر المصرى الحديث عن قوانين مستقلة ذات سيادة قد تصوغ فى تعميم خبراتها الذاتية تصوراً - وليس نظرية - يخص الثقافة الوطنية المصرية . إذن المادة هى الثقافة الوطنية المصرية. والشكل هو الماركسية . فكيف تضيف المادة إلى الصورة ؟ كيف

تضيف الثقافة المصرية الحديثة إلى الماركسية إذا كانت هذه الثقافة "مادة" تتشكل في صورة أخرى؟ فالخلق توليد ذاتي للتصورات والنظريات . وبالتالي إذا كان ممكناً أن نتحدث عن إضافة مصرية للماركسية فإن ذلك لا يمكن أن يتم إلا في ضوء اعتبار مصر شكلاً وموضوعاً للإبداع الفكري، أي أن من واجب مصر في هذه الحال أن تخلق من داخلها - لا من خارجها - تصوراً عاماً أو رؤية شاملة للثقافة الإنسانية . وقد رأينا أن مصر قبل محمد علي لم يكن في مقدورها أن تستخلص من باطنها سوى الفكر السلفي التقليدي . وكان علي محمد علي أن يرسل البعثات إلى فرنسا .

من ناحية أخرى هو يريد أن يعمم الخاص وأن يكشف عن "الوجه العام" الذي يمكن أن يتضمن قسمة التنوير المصري المميزة وسقوطه .

إنه في حيرة بين تخصيص العام (كيف يُطبق الماركسية؟) وبين تعميم الخاص (كيف يكشف العام وراء تجربة مصر؟) : إما التخصيص أو التعميم ؟ أو الاثنان معاً؟ كيف؟ وتقديرى أنه خصّص العام دون أن يعمم الخاص وإن كان يريد أن يقدم "محاولة في المنهج" لتأسيس سوسيولوجيا للمعرفة العربية، تتخذ من ظاهرة النهضة والسقوط في الفكر المصري الحديث، مادة لها. كيف يستخلص العام من التجربة المصرية وهو القائل بأنه أقرب إلى المدرسة الفرنسية؟ كيف يستخلص العام من الخصوصية المصرية وهو القائل بأنه لا يتخلى عن المنجزات التاريخية للفكر الماركسي ؟

ورغم التباين بين غالي شكري وأنور عبد الملك فى كثير من النقاط، فإن غالي شكري يقتبس من عبد الملك وماركسية ماوتسى تونج تصور "خصوصية التناقض". وهو التصور الذى نستخلصه فى الوقت نفسه من تحليل غالي شكري. ويتسق تمام الاتساق مع التحليل دون التقديم المنهجى السابق. ويقول تصور "خصوصية التناقض" بأن للتناقض خصوصية فى كل شكل من أشكال حركة المادة وبأنه لابد من الأخذ بعين الاعتبار النقاط الخاصة بكل شكل من أشكال حركة المادة، أى ما يميزه تمييزاً كيفياً عن أشكال الحركة الأخرى. إن غالي شكري يريد أن يقول لنا إن مصر تنطوى فى ذاتها على تناقضاتها النوعية الخاصة. وهى التى تؤلف الجوهر النوعى للثقافة المصرية الحديثة. وهو الجوهر الذى يميز مصر عن الأقطار جميعاً.

ويرتبط شكل التنوير المصرى الحديث بأشكال التنوير الأخرى كما يختلف عنها اختلافاً كيفياً. وإن الصفة النوعية للشكل المصرى للتنوير تتجدد بالتناقضات المخصوصة بمصر. إن لكل شكل من أشكال التنوير، ولكل أسلوب من أساليب التفكير، تناقضاته النوعية الخاصة. وكان جوهر التنوير المصرى الحديث والنوعى والخاص التناقض بين صحيح الإسلام وبين الحضارة الغربية الوافدة.

وتقوم السوسيولوجيا العربية للثقافة والمعرفة بالضبط على أساس التناقضات الخاصة بالمجتمعات العربية والإسلامية. وهكذا فإن نوعاً معيناً من التناقضات الخاصة يحقق ظاهرة النهضة والسقوط يؤلف موضوع علم الاجتماع العربى الثقافى الوليد. فهو العلم الذى يدرس التناقضات النوعية والجوهر النوعى لمصر والعالم العربى.

ولاشك أن غالى شكري يسلم بمبدأ عمومية التناقض . فيدونه لا يستطيع أن يكتشف فى حال من الأحوال الأسباب العامة أو الأسس العامة لتطور وحركة الظواهر والأشياء . إلا أنه يدرس خصوصية التناقض الاجتماعى فى مصر المعاصرة ليقرر الجوهر النوعى للثقافة المصرى الذى يميز التنوير المصرى الحديث عن مختلف أشكال التنوير الأخرى . هذا وإلا فكيف نستخلص الأسباب النوعية ؟ الأسباب النوعية ؟ كيف نميز تنوير مصر عن تنوير أوروبا ؟ كيف نميز ظاهرة النهضة المصرية عن النهضة الفرنسية ؟

يشير تاريخ المعرفة الإنسانية إلى أن ثمة منهجاً استقرائياً ينتقل من الخاص إلى العام . وهو أسلوب التعميم . وهو أسلوب فى معرفة الصفات المشتركة بين سائر الأشياء بعد الإلمام بالصفات الخاصة بظواهر مختلفة عديدة . وهناك منهج آخر هو الاستنباط الذى ينتقل من العام إلى الخاص . وتتقدم المعرفة الإنسانية على الدوام بالحركة المكوكية بين العام والخاص .

والهاجس شبه الدائم عند غالى شكري هو الكشف عن خصوصية التناقضات فى مجموعها وفى ترابطها داخل عملية تطور المجتمع والظواهر الثقافية . ويحاول أن يكشف عن جوهر عملية تطور الواقع والظواهر الفكرية . كما يحاول أن يكشف عن الصفات النوعية لكل مظهر من مظاهر التناقض فى هذه العملية . وقد كانت خصيصة التنوير المصرى الحديث الخاصة عنده التناقض النوعى بين الإسلام والغرب ، بين الأزهر وفرنسا ، بين التراث والعصر ، بين التخلف والتقدم ، بين الدين والحضارة الغربية الحديثة ، بين الحق الإلهى والحق الاجتماعى .

هوامش :

١- د. غالي شكري . النهضة والسقوط في الفكر المصري الحديث ، الدار العربية للكتاب، ١٩٨٣ ، ص ١٤٥ .

٢- المرجع السابق ، ص ١٤٧ - ١٤٨ .

٣- المرجع السابق ، ص ١٤٨ .

٤- المرجع السابق ، ص ١٧٥ .

٥- المرجع السابق ، ص ٢٣٠ .

٦- المرجع السابق ، ص ٢٣١ .

٧- المرجع السابق ، ص ٢٣١

٨- أمين الخولي ، مناهج تجديد ، الأعمال الكاملة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الجزء العاشر، ١٩٩٥، ص ٢٦٣ .

صباح الخير يا غالى شكرى!!*

د. سمير سرحان

فاجأني تليفون فى الصباح الباكر حوالى التاسعة .. وهو وقت نادر ما استيقظ فيه .. وقال لى لا بد أن تذهب الآن إلى كنيسة كذا وجدت نفسى فى منطقة هادئة فى الزمالك .. وصفها لى من حدثنى وذهبت .. ولم أجد سوى ثلاث أو أربع سيارات تعرفت عليها وعرفت أن أصحابها فى الداخل .. الهدوء كان يلف الكنيسة لكن رهبة وجودى داخل مكان من أمكنة العبادة بعث فى نفسى رعشة .. وارتجف قلبى .. أنا لست مسيحيا .. ولكنى كنت مسلم .. لكى أشعر أن أى مكان للعبادة يوجد فيه الله .. وشعرت بوجود الله فى ذلك المكان فارتجفت . وجهت ناظرى إلى الهيكل لأرى لوحة المسيح المصلوب .. وجهه المتألم كان فى ذلك اليوم وجهها مصرى .. فيه كل ملامح الفلاح المصرى وزالت عنه تلك الملامح الرومانسية الحاملة التى نراها فى صورته الأوروبية .. وجال بخاطرى أن أى دين .. عندما يدخل مصر .. يصبح ديناً مصرى .. وها هى ملامح المسيح المصلوب فى تلك الكنيسة الصغيرة بحى الزمالك تنبئنى أن الدين فى مصر يصطبغ دائماً بصبغة مصرية !! وأن الدين فى مصر هو جزء لا يتجزأ من تكوين الشخصية المصرية .

على الهيكل تبينت ملامح شخص أعرفه جيداً .. يرتدى مسوح الرهبان الأسود .. ويرتل تراتيل ذات إيقاع خاص .. ربما تكون باللغة القبطية القديمة التى لا أعرفها .. وربما بلغة كهنوتية أخرى هى خليط من العربية والقبطية .. كان سميناً إلى حد ما وكان وجهه ينبئ عن وجود الكثير من الأعباء الإدارية التى يحملها كأنه يريد أن

ينتهى بسرعة شديدة من هذا القداس .. فيمضى إلى حال سبيله وإلى أعبائه الجسام
فى الكنيسة .. تعرفت عليه وكان الأنبا يوانس ..

وتصورت أن كلمة يوانس هى كلمة مشتقة من الموانسة .. والموانسة هى الود
والمسامرة .. وخطر ببالى أن البابا قد أرسله لكى يوانس الراقد داخل التابوت ..
ولأول مرة ألاحظ أنه أمام الهيكل .. كان هناك تابوت .. وأن الراقد فى التابوت ..
كان هو غالى شكرى ! كانت الساعة قد تعدت التاسعة بقليل .. هتفت دون أن أدري
.. صباح الخير يا غالى شكرى ! كانت أول علاقتى بغالى شكرى منذ أكثر من أربعين
عاما .. على قهوة عبد الله بالجيزة .. لعلكم جميعا تعرفونها من كثرة ما كتب عنها
السعدنى وأنا .. وكان شابا يافعا .. وكذلك كنت أنا .. وكان مثقفا يحاول أن يخفى
مهنته الحقيقية حتى لا ينظر إليه مثقفوا القهوة نظرة قد تحط من قدره .. وهى أنه
كان مدرسا للفلاحة فى إحدى المدارس الابتدائية .. لكنه كان شديد الإهتمام بالقراءة
والكتابة .. وتأكدت موهبته .. وكانت آخر علاقتى به بعد ذلك بأربعين عاما عندما
دعوت له لرئاسة تحرير مجلة القاهرة حين كانت تصدرها هيئة الكتاب .. وصنع منها
واحدة من أرقى وأعظم المجلات الثقافية .. لكن نزيفا فى المخ أصابه .. وتركه جثة
شبه هامدة فى منزله بالزمالك .. وكان يأتى إلى مكتبى أحيانا ليثبت أنه ما زال يعمل
.. وكنت أنسج معه الأحلام حول المجلة وخططها المستقبلية .. ثم اختفى فجأة وفى
ذات يوم كنا نصوت على جائزة الدولة التقديرية وكان مرشحا لها .. وبالإجماع نالها

.. وخرجت قبل إنتهاء الجلسة وضربت له تليفونا .. رد عليه .. قلت له مبروك
التقديرية .. أجهش بالبكاء وألقى بالسماعة دون أن ينطق بكلمة وكان هذا آخر صوت
سمعته .. وفى ذلك الصباح .. وبعد التاسعة بقليل .. سمعت صوت الأربعين عاما
التي مرت بين هاتين اللحظتين .. ووجدت نفسى أهتف مرة أخرى .. صباح الخير يا
غالى شكرى لم يكن غالى شكرى مجرد مثقف كبير لكنه كان قيمة كبيرة .. والمثقف
هو موقف .. وهو ضمير .. وهو متمسك دائما باستحالة تقديم التنازل لأى شىء أو
أى شخص .. ولذلك فقد عاش مشردا بين بيروت وباريس .. وهجر القاهرة وشرذ نفسه
وعائلته صبيانا وبنات لكى يحافظ على نقائه كمثقف .. فقد اتهموه مرة بأنه شيوعى
ماركسى .. ومرة بأنه مسيحى متعصب ومرة بأنه ضد الإسلام فى بلد الإسلام ومرة
بأنه أسلم على يد أحد الزعماء العرب لقاء مبلغ كبير من المال رغم أنه بأخلاقه
السامية وعلمه الوفير كان أكثر إسلاما من كثير ممن يدعون التقوى والإيمان .. وأكثر
موضوعية ممن تجنح به أهواء التعصب .. فحمل عصاه ورحل ليجوب أرجاء الأرض
من بيروت إلى باريس عبر القارات .. ثم عاد إلى أمه مصر حين اطمأن إلى أن كل
شىء فيها ينادى بالحرية .. وأن البلد أصبح يؤمن بالتعددية .. وأنه لا رأى هناك
يلغى رأيا آخر .. ولا فكرة تنفى فكرة .. وأن الناس تتحاور لا تتصارع .. وتصل إلى
الحقيقة من خلال أن يقول كل واحد رأيه لا أن يبلغ فى الآخر ويكتب التقارير لكى
يصبح مدموغا لدى أجهزة الأمن بهذه التهمة أو تلك.

جال بخاطري وأنا أقف أمام الجسد المسجى على مذبح الإتهامات التى كالوها له
أثناء نضاله الطويل من أجل نقاء الفكرة وصلابة الموقف والإيمان بدور المثقف
الحقيقى لا صاحب الكلمات الزائفة .. أنه بعد أن عاد إلى الوطن وأمه الأرض فقد
تركها أكثر أمانا وأكثر حرية .. وكانت كل الشواهد تقول ذلك ..

إلى أن ظهر طبيب تحاليل مجهول اسمه محمد عباس كتب يوما بعض الروايات
التى لم يلتفت إليها أحد وأشعل النار فى الوطن بسبب رواية تافهة ليست لها قيمة
فنية ولا أدبية لكاتب سورى مجهول ظل فى طى النسيان أعواما إلى أن قرر بعض
المثقفين المصريين إلى أن يسبقوا عليه ملامح التقدم والحرية .. فكانت جنازة الحرية
.. ارتفعت حناجر شباب الأزهر تطالب بحرق الكتاب وكاتبه وناشره .. وأخذ هذا
المحمد عباس يتمادى فى صراخه الهستيرى ان وا اسلاماء .. واتسعت دائرة الحريق
فتمت كتابة تقرير من ذوى الاختصاص وهم كبار النقاد يقول أن قاضى الرواية الطبيعى
هو قواعد الإبداع الأدبى لا قيم الدين ثم تلاه تقرير من الأزهر يتهم الرواية بالخروج
عن صحيح الدين .. وتذكرت حين ذلك حرق كتب ابن رشد فى قرطبة والأندلس تغرب
شمسها .. وتذكرت أنه كما فى فيلم يوسف شاهين الرائع - المصير - أن فارسا شابا
قد أخذ يعدو بحصانه نحو القاهرة حاملا نسخا من هذه الكتب حتى يودعها الأزهر
حيث القاهرة هى الملجأ والملاذ كما كان الأزهر دائما هو الملجأ والملاذ .. وقف

السيد عمر مكرم وهو ينصب باسم علماء الأزهر محمد على واليا عادلا على مصر ..

فماذا حدث للقاهرة ؟

جاءنى حلم من أحلام اليقظة أننى أقف مرة أخرى فى تلك الكنيسة الصغيرة بالقاهرة والأنبا يوانس .. وهو فى عجله من أمره .. يرتل تراتيل الجنازة باللغة القبطية القديمة أو ربما بلغة لاهوتية لا أعرفها أن الثابوت الذى يضم جسد غالى شكرى يحترق .. وأن الحريق يمتد ليشمل الكنيسة ثم المسجد المجاور .. ثم يشب فى ملابس هذه القلة القليلة من المعزين .. مسلمين وأقباطا فيجرون خارج الكنيسة ويحاولون أن يلوذوا بالمسجد فإذا بالمصلين هناك تنشب فى ملابسهم النار أيضا ويجرون جميعا طلبا للنجاة إلى شوارع القاهرة المزدهمة .. فى إتجاه النيل ليلقوا بأنفسهم فيه حتى تنطفئ النيران ويتطهروا .. فإذا بالصوت المبحوح المتشنج .. صوت الطبيب المجهول يحشرج بأقصى ما لديه من طاقة وإسلامه .

وكان الإسلام بكل عظمته لا يقوى على مواجهة كتاب .. وخيل إلى إنى عدت إلى الكنيسة فرأيت النار تشتعل أيضا فى ملابس الأنبا يوانس اللاهوتية .. ووجهه المبتسم دائما رغم الأنواء قد اكتساه حزن عميق .. ورأيت جسد غالى شكرى قد تفحم تماما .. ورأيت صديقنا المسلم ينحنى على مذبح الكنيسة ويبكى كالأم الشكلى .. ورأيت فى مأتم الحرية .. القاهرة وقد أرادوا بها الشر .. وأن المسألة ليست كتابا نافها كان أم عظيما .. وإنما هى مصر .. التى لا بد فى نظرهم أن يرتفع لها رأس أو

ورأيت فى مأتم الحرية .. القاهرة وقد أرادوا بها الشر .. وأن المسألة ليست كتابا
تافها كان أم عظيما .. وإنما هى مصر .. التى لا بد فى نظرهم أن يرتفع لها رأس أو
تعيش المستقبل مع بقية الأمم الناهضة فى هذا القرن الجديد .. وإنما تظل دائما
مرتعا لخفافيش الظلام وقضاة محاكم التفتيش الذين يذبحون ويحرقون كل من يختلف
معهم فى رأى بعد محاكمة صورية قصيرة .. وابتسمت لأن غالى شكرى ذلك المثقف
المصرى النادر الذى آمن بالحرية إيمانا حقيقيا .. المتدين فى أعماقه دون مغالاة أو
إعتداء على حرية الآخرين .. الديمقراطى فعلا حتى النخاع .. الذى نشر فى الأعداد
الأخيرة لمجلته القاهرة مطالبا بضرورة التقدم العلمى وبعظمة الفكر المستنير وحده
وسيلة للحياة العصرية .. ابتسمت لأنه مات قبل أن يناله .. كما نالنا جميعا .. بعض
رذاذ ذلك الحريق .. فما أخرجنا لمثل هذا النموذج للمثقف المصرى الرائع .. وما
أخرجنا أن نجلس جميعا معا .. أزهريين ومثقفين وقضاة وحكاما ومحكومين .. لكى
نسحب كل ما كتبنا من تقارير ونمحوها من المضبطة التى شكلت أيام الحريق
السوداء .. ما أخرجنا أن نجلس معا نتحاور ما أخرجنا أن نجلس معا .. وليتك
تحضر معنا هذه الجلسة ونتحاور كما عودتنا دائما فى نضالك الطويل لنقول لك قبل
بدء الحوار .. صباح الخير يا غالى شكرى !

كتب غالى شكرى قيد الإعداد للنشر

(بعد وفاته)

١- محاورات المعلم العاشر (الوصية الغائبة للويس عوض)

٢- حدود الأدب السياسى

٣- المثقفون والسلطة

٤- عصر الحداثة المصرية

٥- نجيب محفوظ القلم والسكين

٦- الحداثة فى الشعر المصرى الحديث

٧- أقوال الشهود فى قضية مصر

٨- نقد بلا سلطة

٩- غالى شكرى بقلم غالى شكرى (إعداد د. وائل غالى)

١٠- حوارات غالى شكرى (إعداد د. وائل غالى)

رقم الإيداع ٩١١٩ / ٢٠٠٠

I. S. B. N.

977 - 305 - 225-7

مطابع المجلس الأعلى للآثار